INDIAN RESEARCH INSTITUTE PUBLICATIONS.

VEDIC SERIES

ṚGVEDA-SAṂHITĀ

PART IV

GENERAL EDITOR
MAHAMAHOPADHYAYA PANDIT SITARAM SHASTRI

JANUARY–MARCH 1934

Published by
SATIS CHANDRA SEAL, M. A., B. L.,
Hony. Secretary,
INDIAN RESEARCH INSTITUTE
55, UPPER CHITPORE ROAD
CALCUTTA.

Inland Price Rs. 1/8] [Foreign Price 2s. 6d.

INDIAN RESEARCH INSTITUTE PUBLICATIONS.

VEDIC SERIES

ṚGVEDA-SAṂHITĀ

PART IV

GENERAL EDITOR
MAHAMAHOPADHYAYA PANDIT SITARAM SHASTRI

JANUARY–MARCH 1934

Published by
SATIS CHANDRA SEAL, M. A., B. L.,
Hony. Secretary,
INDIAN RESEARCH INSTITUTE
55, UPPER CHITPORE ROAD
CALCUTTA.

Inland Price Rs. 1/8] [Foreign Price 2s. 6d.

THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE

ITS OBJECTS (in brief)

1. To publish the best products of Ancient Indian Literature in critical and moderately priced editions with translations and critical and explanatory notes in English, Hindi and Bengali or other Vernaculars.

2. The following Series of Literature may be published simultaneously.
   (i) Vedic series (consisting of the Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads etc., of the four Vedas.)
   (ii) Philosophical series (consisting of the best products of all the systems.)
   (iii) Smriti series (including Puranas, Dharmashastras, etc.)
   (iv) Buddhistic series (the Buddhistic Philosophy and Literature).
   (v) Jaina series (the Jaina Philosophy and Literature)
   (vi) Ayurveda series.
   (vii) Indian Positive Sciences series (consisting of Indian Chemistry, Physics, Astronomy etc.)
   (viii) Sociological series (consisting of Indian Law, History, Economics etc.)
   (ix) Fine Arts series (consisting of Indian Painting, Architecture, Music, etc.)
   (x) Miscellaneous (Exegetic works etc.)

3. To publish Research journals in English, Hindi and Bengali.

4. To offer facilities to scholars to make researches in Ancient Indian Literature.

5. To take all necessary steps to spread Ancient Indian Culture and Wisdom.

6. To organise educational institutions on the lines of ancient Rishikula.

"आ त्वि"ति द्वितीयं¹ सूक्तं दशर्चम्। "सुरूपकृत्नुं दश" इत्यनुवृत्तौ "आ तु

(१) "सुरूपकृत्नुम्" इत्यारभ्य परवर्त्तिनां सूक्तानामिन्द्र एवैको देवः स्तोतव्यस्तथा सति यावदिन्द्रस्तवमेकमेवेदं सूक्तं कुतो न ? अस्मिन् सन्देह आनन्दतीर्थाचार्याणां मतं प्रागेव प्रदर्शितम्—मूलवेदतो यावतीनाम् ऋचां क्रमिकत्वेन संग्रहस्तावदत्रोपवेदे एकं सूक्तमिति, तेनैतानि सुरूपकृत्नुप्रभृतीनि विभिन्नप्रदेशानि इति कृत्वाऽत्र सूक्तभेद इति। वेङ्कटमाधवाचार्यास्तु ब्रुवते—ऋषिछन्दोदेवतार्थाः सूक्तभेदस्य हेतव इति। अयं भावः—वेदगतानां सूक्तानां क्वचन ऋषिभेदाद्भेदः यथा, नवमे मण्डले "स्वादिष्ठया मदिष्ठया" इत्यारभ्य सूक्तचतुष्टयस्य भेद ऋषिभेदादेव नापरं तत्र किमपि भेदकम्, यतस्तेषु स्तूयमाना पवमानरूपा देवता चतुर्णामपि सूक्तानामभिन्नैव, छन्दोऽपि गायत्ररूपं चतुर्णां न भिद्यते, एवमर्थोऽपीति, केवलमृषिभेद एव तत्र सूक्तानां भेदकः। ऋष्यादिसाम्ये देवताभेदाद्भेदः—यथा, प्रथमादाग्नेयसूक्ताद्वायवायाहिसूक्तस्य ऋष्यादिसाम्येऽपि पूर्वतो देवताभेदादेव भेदः। केचित्तु आत्मदृष्टसूक्तेषु सत्यपि ऋषिभेदे आत्मरूपायाः स्तूयमानाया देवताया एकत्वादेकसूक्तप्रतीतिरिति ब्रुवते। "इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्" इत्यत्रापरेषां साम्येऽपि केवलं छन्दोभेदादेव भिन्नत्वमिति। एवमर्थोऽपि सूक्तभेदको भवति यथा, प्रकृतेऽनुवाके "सुरूपकृत्नुम्" इत्यादिसूक्तेषु। अत्रेन्द्ररूपा देवता सर्वेषामभिन्ना, ऋषिरपि न भिद्यते, छन्दश्च गायत्रीरूपमेकमेव। नापरं किमप्यत्र भेदकम्। वस्तुतस्त्वत्र सूक्ते भेदकारणं मनुष्यैर्दुर्ज्ञेयमेव। तथापि किञ्चन कल्पनीयमिति कृत्वाऽर्थभेद एव सूक्तभेदक इत्युच्यते। यथाऽत्र प्रथमेन सुरूपेतिसूक्तेन इन्द्रस्य यज्ञे आगमनं बोध्यते, आत्वेतिसूक्तेन यज्ञे समागतेन कर्तव्यं प्रतिपाद्यते, युञ्जतिसूक्तेन सहकारिसाहित्येनागमनकालो बोध्यते, इन्द्रमिद्गाथिनइति सूक्तेन तु अनेक आह्वातार इन्द्रस्यैवं तदीयं माहात्म्यं चोपवर्णितम्—यद्यपीन्द्र त्वां बहव आह्वयन्ते तथाऽप्यस्माकमेव केवलो भव सर्वानन्यानपहायेति वर्ण्यते। तत ऊर्ध्वतने एन्द्रसानसिमित्यत्र स्तुतादिन्द्रादभिलषितपूर्तिं याचते स्तुतेश्चोपसंहारो निगद्यते। इन्द्रेहि इत्यनेन स्तुतं जिगमिषुमिन्द्रं त्यक्तुमनिच्छता पुनस्तं स्तुत्वा धनयाचना प्रतिपाद्यते, गायन्ति त्वत्यनेन पूर्वोक्त एवार्थः सर्वोऽनुभाष्यते आनुष्टभेन सूक्तेनेति। एषु अर्थभेदवशत एव सूक्तानां भेदोऽवगन्तव्यः, अन्तेच छन्दोभेदाद्भेद इति। स्वाभिप्रायस्तैरेवं विव्रियते :—

ऋषिच्छन्दोदेवतार्थाः सूक्तभेदस्य हेतवः। मन्यन्ते बह्वृचाः केचिदर्थमेव विभेदकम् ॥१॥
नवमे मण्डले भेदः सूक्तानामृषिभिः कृतः। स्वादिष्ठया मदिष्ठया चत्वार्यत्रहि निदर्शनम् ॥ २ ॥
गायत्राण्येव चत्वारि सोम एव च देवता। मधुच्छन्दःप्रभृतयश्चत्वार ऋषयोऽभवन् ॥ ३ ॥
छन्दोदैवतयोः साम्ये सन्ति सूक्तानि मण्डले। ऋषिभेदेन भिन्नानि पावमानाभिशब्दिते ॥ ४ ॥
इन्द्रं विश्वा अवीवृधंश्छन्दोभेदेन भिद्यते। देवताभेदभिन्नानि वायवायाहि दर्शत ॥ ५ ॥
आत्मदृष्टेषु सूक्तेषु क्वचित्संयोजयन्ति च। दृष्टानन्येन ऋषिणा मन्त्रानिह महर्षयः ॥ ६ ॥
आङ्गिरसेन घोरेण दृष्टामेकामिमामृचम्। अस्मे प्रयन्धि मघवन्विश्वामित्रस्तथाकरोत् ॥ ७ ॥
अन्त्यं तृचं मण्डलस्य जामदग्न्यं वदन्ति हि। आनो मित्रावरुणेति सूक्तान्ते तन्न्यवेशयत् ॥ ८ ॥
सहासनकृतां तत्र संप्रीतिं कारणं विदुः। आत्ममन्त्रसमांश्चैते मन्त्रान्पश्यन्ति सङ्गताः ॥ ९ ॥
बहवः सन्ति ननु च द्रष्टारो द्वैपदस्य ये। बन्धुः सुबन्धुरित्येते सत्यं ते भ्रातरोऽभवन् ॥ १० ॥
द्विपदाश्च समानीताः सूक्तमेकमतोऽभवत्। ददृशुः काल एकस्मिन्सर्वे च सह सङ्गताः ॥ ११ ॥

२६

युञ्जन्ति" इत्येवमनुक्रान्तत्वात्। ऋषिच्छन्दोदेवताविनियोगाः पूर्ववत्[२]। विशेष-

---

तदेतच्छाट्यायनके विस्पष्टं प्रतिपादितम्। यथा दृष्टमिदं सूक्तं तत्तत्रैवावधार्यताम्॥ १२॥
ऋष्यादिभेदः प्रायेण सूक्तभेदस्य कारणम्। कारणान्तरमप्यस्ति दृश्यते यत्कचित्कचित्॥ १३॥
अर्थानुरोधादपि च सूक्तानां भेद इष्यते। ऋषिच्छन्दोदैवतेषु समानेष्वपि च कचित्॥ १४॥
तत्रोदाहरणान्याहुर्नवमे मण्डले बुधाः। एकर्षिकाणि सूक्तानि मन्द्रया सोम धारया॥ १५
सुरूपकृत्नुमूतय इति सूक्तेषु सप्तसु। देवतेन्द्र ऋषिश्चैको भिद्यते केन हेतुना॥ १६॥
छन्दश्च षण्णां गायत्री सप्तमेऽनुष्टुबागता। गायन्तित्वा गायत्रिणः कामं तत्ते न भिद्यताम्॥ १७॥
नोपपादयितुं शक्यं मनुष्यैरत्र कारणम्। तथापि कारणं किञ्चित्कथ्यमानमिदं शृणु॥ १८॥
सुरूपकृत्नुसूक्तेन यज्ञ आगन्तुमिच्छति। आगते सति कर्तव्यमात्वेति च भाषते॥ १९॥
युञ्जन्ति ब्रध्नमित्यस्मिन्यथा वै सहकारिभिः। यस्मिंश्च काल आयाति तत्सर्वं कथितं विदुः॥ २०॥
इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिति सूक्तेन भाषते। अनेकाह्वातृसद्भावमिन्द्रमाहात्म्यमेव च॥ २१॥
बहवो यद्यपीन्द्र त्वां विह्वयन्त इमे जनाः। तान्सर्वानपहाय त्वमस्माकं भव केवलः॥ २२॥
एन्द्रसानसिमित्यत्र स्तुतादिन्द्रादभीप्सति। धनमात्माभिलषितं सञ्जिहीर्षति च स्तुतिम्॥ २३॥
स्तुतमिन्द्रं जिगमिषुमृषिस्त्यक्तुमशक्नुवन्। इन्द्रेहीति पुनः स्तौति याचते च धनं पुनः॥ २४॥
उक्तमर्थमिमं सर्वं सप्तमेनानुभाषते। आनुष्टुभेन सूक्तेन गायन्तित्वेत्यृषिः पुनः॥ २५॥
कवित्वस्यानुरोधाय तमेवार्थं पुनः कचित्। अन्यं प्रकारमाश्रित्य पश्यन्ति च महर्षयः॥ २६॥
भेदस्तत्रापि सूक्तानां भवतीति विनिश्चयः। नासत्याभ्यां बर्हिरिव सूक्तान्याहुर्निदर्शनम्॥ २७॥
स्तौत्यश्विनावृषिस्तेषु सङ्गृह्य च विगृह्य च। कक्षीवान् दैर्घतमसः कवित्वं संप्रदर्शयन्॥ २८॥
पश्यन्ति तांस्तानुद्दिश्य कामानिह महर्षयः। ये ये सूक्तेषु दृश्यन्ते ते च भेदस्य हेतवः॥ २९॥
तथा दर्शनकालस्य भेदश्चैषां विभेदकः। स च भेदो ब्राह्मणेषु मन्त्रेष्वपि च दृश्यते॥ ३०॥
महावाक्यानुरोधेन सैषा सूक्ष्मेक्षिका बुधैः। कार्या भिन्नेषु सूक्तेषु शुद्धमर्थमभीप्सुभिः॥ ३१॥ इति।

(२) ऋषिच्छन्दोदेवताविनियोगाः पूर्ववदिति। यथा पूर्वस्य सूक्तस्य ऋषिर्मधुच्छन्दा अनुवृत्तेः, छन्दो गायत्रम् अनुवृत्तेः, "आदौ गायत्रं प्राग्हिरण्यस्तूपाद्" इति अनुक्रमणिकाकारेण विशेषपरिभाषणाच्च, देवता इन्द्रः अनुवृत्तेः, इन्द्रलिङ्गाच्च, विनियोगश्चाभिप्लवषडहे प्रातःसवने स्तोमवृद्धौ ब्राह्मणाच्छंसिन आवापार्थत्वेन, महाव्रते निष्केवल्ये औष्णिहतृचाशीतिगतत्वेन, एवमस्यापि सूक्तस्य ऋष्यादिकं तथैवेत्यर्थः। अत्रर्ष्यादिषु सामान्येन पूर्ववदित्यतिदेशेऽपि विनियोगविषये सूक्तीयो यावान्विनियोगस्तावानेवातिदेष्टव्यो न तृचादिविनियोगस्तेन सुरूपेत्यादेस्तृचस्य चतुर्विंशाहर्गतो विनियोगः, सुरूपेति ऋचश्चाग्निष्टोमगतो धाय्यात्वेन विनियोगश्चात्र नातिदिश्येते। 'सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेश' इति न्यायात्। अन्यथा तयोरपि पूर्वसूक्तव्याख्याप्रारम्भे प्रदर्शनेन पूर्वशब्देन ग्रहणादतिदेशः स्यात्। अयं च लौकिको न्यायः। अतएव लोके कस्यांचन स्त्रियां मातृवद्भावातिदेशके लौकिके वाक्ये "अस्यां मातृवद्वर्तितव्यम्" इत्यत्र मातृसामान्यधर्मः पूज्यत्वादिरेवातिदिश्यते न तु विशेषधर्मः पितृपत्नीत्वादिस्तद्वत्। यद्यपि महाव्रते औष्णिहतृचाशीतौ उष्णिक्छन्दस्कानामेव मन्त्राणां पाठः, इदं पूर्वतनमपि च सूक्तं गायत्रीछन्दस्कमिति तत्र विनियोगानानुगुण्यमेतयोस्तथापि उष्णिक्छन्दस्कतृचाशीतेरुपलक्षणतयौष्णिहत्वं संपत्त्या वा तादृशत्वमित्यदोषः। किञ्चै-

विनियोगस्तु अतिरात्रे तृतीये पर्याये मैत्रावरुणशस्त्रे स्तोत्रियोऽयं तृचः३। "अतिरात्रे पर्यायाणामि"ति खण्ड "आ त्वेता निषीदत" (आ० ६।४) इत्युक्तत्वात्।

तत्सूक्तस्यौष्णिहच्छन्दस्केषु सूक्तेषु शंसनार्हता यतोऽत्र बहुलानां मन्त्राणां संपत्तिं विना गायत्रत्वस्यासिद्धिः, यथा प्रथमे मन्त्रे प्रथमः पादः सप्ताक्षरः, व्यूहेनैवाष्टाक्षरत्वं नेयः, द्वितीये आद्य पादः सप्ताक्षरो द्वितीयः षडक्षरः, तत्र संपत्त्यापि नाष्टाक्षरत्वयोग्यता आद्ये पादे व्यूहनस्यानवकाशात्, द्वितीये पादे वार्येत्यत्र व्यूहनेऽप्येकाक्षरविवृद्ध्याऽष्टाक्षरत्वासंपत्तेः। तृतीये मन्त्रे द्वितीये पादेऽपि एषैव गतिः। पञ्चमे मन्त्रे तृतीयः पादः सप्ताक्षरः, संपत्त्याऽष्टाक्षरतां नेयः, एवं षष्ठसप्तममन्त्रगतयोराद्यपादयोरेषैव गतिः, अष्टमेऽपि आद्यं पादद्वयं पूर्ववत्सप्ताक्षरं संपत्त्या गायत्रच्छन्दोयोग्यम्, एवं नवमे तृतीयः पादस्तादृशः। एवं च संपूर्णे सूक्ते केवलं मन्त्रद्वयमेव संपत्तिं विना गायत्रछन्दोयुतम्, अवशिष्टं मन्त्रजातं गायत्रत्वार्थं सम्पत्तिमाकाङ्क्षति इति संपत्त्या गायत्रत्वमसंपत्त्यौष्णिहत्वमप्यर्हतीति औष्णिहेषु विनियोगस्य न सर्वथाऽनानुरूप्यम् इति दिक्।

(३) अतिरात्रे तृतीये पर्यायेति। सोमयागस्य सप्त संस्था भवन्तीति प्रागुक्तम्। तत्रातिरात्रनामकः सोमस्य संस्थाविशेषः। तत्र षोडशिपर्यन्तमनुष्ठाय तत ऊर्ध्वं त्रयः पर्याया रात्रावनुष्ठीयन्ते। तद्वशतोऽस्यातिरात्रमिति नाम। अयं भावः—अग्निष्टोमे स्तोत्राणि शस्त्राणि च द्वादश द्वादश. तत ऊर्ध्वमत्यग्निष्टोमे एकैकं स्तोत्रं शस्त्रं च अधिकम्, तत उक्थ्ये स्तोत्रद्वयं शस्त्रद्वयं चेति मिलित्वा स्तोत्राणि पञ्चदश भवन्ति शस्त्राण्यपि तावन्त्येव। एतदन्तं सर्वं दिनेऽनुष्ठाय सन्धिकाले षोडशिस्तोत्रं शस्त्रं च वक्तव्ये। तस्य चास्य शस्त्रस्य च स्तोत्रस्य च पूर्वापेक्षया षोडशत्वमिति अस्य नाम षोडशीति। तत ऊर्ध्वं रात्रिपर्यायत्रयानुष्ठानम्। तेषु च पर्यायेषु होता होत्रकाश्च मैत्रावरुणब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकरूपास्त्रयो मिलित्वा चत्वारः शस्त्राणि शंसन्ति। तत्र होतुश्चमसस्य मुख्यत्वे होत्रकचमसत्रयस्यामुख्यत्वे एको गणो भवति, मैत्रावरुणचमसस्य मुख्यत्वे तदितरेषां चमसानाममुख्यत्वे द्वितीयो गणो ब्राह्मणाच्छंसिनश्चमसस्य मुख्यत्वेऽपरेषां च पूर्ववदमुख्यत्वे तृतीयो गणः, अच्छावाकचमसस्य मुख्यत्वे च चतुर्थो गणः। तत्र प्रथमगणद्वयेऽध्वर्युः प्रचरति उत्तरगणद्वये च प्रतिप्रस्थाता, एवं गणचतुष्टयानुष्ठानं प्रथमः पर्यायः। एवमेव द्वितीयः पर्यायः, एवमेव च तृतीयः पर्यायः,। तदुक्तमापस्तम्बेन—"अतिरात्रमेव षोडशिनममी मुनयस्तत्र त्रयोदशभ्यश्चमसगणेभ्यो राजानमभिरेचयति। षोडशिना प्रचर्य रात्रिपर्यायैः प्रचरति होतृचमसमुख्यः प्रथमो गणो भवति मैत्रावरुणचमसमुख्यो द्वितीयो ब्राह्मणाच्छंसिचमसमुख्यस्तृतीयोऽच्छावाकचमसमुख्यश्चतुर्थः। प्रथमाभ्यां गणाभ्यामध्वर्युश्चरत्युत्तराभ्यां प्रतिप्रस्थातैष प्रथमः पर्याय एवं विहितो द्वितीयस्तृतीयश्चेति"। तत्र प्रथमे पर्याये स्तोत्रियानुरूपेषु तृचेषु प्रत्यृचं प्रथमः पादो द्विरभ्यस्यावस्यन्ति अवशिष्टांश ऋचः सन्धायान्ते प्रणवमुच्चारयन्ति सर्वे, मध्यमे पर्याये मध्यमस्य पादस्य द्विरभ्यासपूर्वमवसानमृगन्तैश्च प्रणववचनम्, तृतीये पर्याये उत्तमपादानां द्विरभ्यासः। अच्छावाकेन तु चतुरक्षराण्येवाभ्यस्यन्ते। तेष्वेतेषु पर्यायेषु प्रतिपर्यायं शस्त्रचतुष्टयं होतुरेकं होत्रकाणां च त्रयम्। तत्र प्रथमे पर्याये होतुः "पान्तमावो अन्धस" इति स्तोत्रियस्तृचः, "अपादुशिप्रयन्धस" इति अनुरूपस्तृचः, "त्यमुवः सत्रासाहमि"तिमन्त्रतः सूक्तशेषपर्यन्ता ऋचः, "अभि त्यं मेषमि"ति सूक्तं पर्यासरूपम्, "अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोममि"ति याज्या; मैत्रावरुणस्य—"प्रव इन्द्राय मादनमि"ति स्तोत्रियस्तृचः, "प्रकृतान्यृजीषिण" इत्यनुरूपः तृचः, "प्रतिश्रुताय वो धृषदि"ति पञ्चदश ऋचः, "दिवश्चिदस्ये"ति पर्यासः, "सनो नव्येभिरि"ति च पर्यासः,

तत्र प्रथमामृचमाह :—

आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत ॥

सखायः स्तोमवाहसः ॥ १ ॥

आ । तु । आ । इत । नि । सीदत । इन्द्रम् । अभि । प्र । गायत ॥

सखायः । स्तोमऽवाहसः ॥ १ ॥

"अस्य मदे पुरु वर्पांसि विद्वानि"ति याज्या; ब्राह्मणाच्छंसिनः—"वयमु त्वा तदिदर्था" इति स्तोत्रियस्तृचः, "वयमिन्द्र त्वायवोऽभि" इति अनुरूपस्तृचः, "वार्त्रहत्याय शवसे" इति सूक्तमन्तिमऋग्वर्जम्, "इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभी"ति तृचः, "न्यूषु वाचमि"ति पर्यासः, "अप्सु धूतस्य हरिवः पिबेहे"ति याज्या ; अच्छावाकस्य "इन्द्राय मद्वने सुतमि"ति स्तोत्रियस्तृचः, "इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदि"त्यनुरूपस्तृचः, "एन्द्र सानसिं रयिमि"ति सूक्तम्, "एतो न्विन्द्रं स्तवामेशानमि"ति तृचः, "मा वो अस्मिन्मघवन्नि"ति पर्यासः, "इन्द्र पिब तुभ्यं सुतो मदाये"ति याज्या। द्वितीये पर्याये "अयन्त इन्द्र सोम" इति तृचः स्तोत्रियो होतुः, "अयं ते मानुषे जने" इत्यनुरूपस्तृचस्तस्यैव "उद्घेदभी"ति सूक्तमन्तिमऋग्वर्जम्, "अहंभुवमि"ति पर्यासः, "अपाय्यस्यान्धसो मदाये"ति याज्या ; मैत्रावरुणस्य "आतून इन्द्र क्षुमन्तमि"ति स्तोत्रियस्तृचः, "आ प्र द्रव परावत" इत्यनुरूपस्तृचः, "नह्यन्यं बळाकरमि"त्यष्टावृचः, "ईङ्खयन्तीरपस्युव" इति सूक्तम्, "अहं दां गृणते" इति सूक्तम्, "पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोममि"ति पर्यासः, "हन्ता वृत्रमिन्द्र" इति याज्या; ब्राह्मणाच्छंसिनः "अभित्वा वृषभासुत" इति स्तोत्रियः, "अभि प्र गोपतिं गिरे"ति अनुरूपः, "आतून इन्द्र मद्र्यग्घुवान" इति सूक्तद्वयं "अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति" इति सूक्तं "प्रोग्रां पीतिमि"ति पर्यासः। "वृष्ण इयर्मि सत्यामि"ति याज्या ; अच्छावाकस्य "इदं वसो सुतमन्ध" इति स्तोत्रियः, "इन्द्रेहि मत्स्यन्धस" इति अनुरूपः, "प्रसम्राजं चर्षणीनाम्" इति सूक्तम्, "उपक्रमस्वाभर धृषते"ति तृचः, "तदस्मै नव्यमङ्गिर" इति सूक्तं पर्यासः, "अस्य पिब यस्य जज्ञान इन्द्रे" ति याज्या ; तृतीये पर्याये होतुः "इदं ह्यन्वोजसे"ति स्तोत्रियस्तृचः, "महां इन्द्रो य ओजसे"त्यनुरूपः, "समस्य मन्यवे विश" इति द्विचत्वारिंशदृचः "विश्वजिते धनजित" इति सूक्तं पर्यासः, "तिष्ठाहरी रथमायुज्यमाने"ति याज्या ; मैत्रावरुणस्य "आत्वेतानिषीदते"ति स्तोत्रियस्तृचः "आत्वशत्रवागही"ति अनुरूपस्तृचः, "नकिरिन्द्र त्वदुत्तर" इति सूक्तमुत्तमर्ग्वर्जम्, "श्रत्ते दधामी"ति सूक्तं पर्यासः, "इदं त्यत्पात्रमिन्द्रपानमि"ति याज्या ; ब्राह्मणाच्छंसिनः "योगेयोगे तवस्तरमि"ति स्तोत्रियः, "युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषमि"ति अनुरूपः, "यदिन्द्राहम्", "व्रते महे" इति सूक्ते, 'ऊती शचीवस्तववीर्येणे"ति याज्या ; अच्छावाकस्य "इन्द्रः सुतेषु सोमेषु" इति स्तोत्रियः, "य इन्द्र सोमपातम इत्यनुरूपः, "आ घा ये अग्निमिन्धत" इति सप्तदशर्चः 'य इन्द्र चमसेष्वा सोम" इति तृचः, "प्र वः सतामि"ति सूक्तं पर्यासः, "प्रो द्रोणे हरयः कर्माग्मन्नि"ति याज्येति शस्त्राणि भवन्ति। तत्र तृतीये पर्याये मैत्रावरुणस्य शस्त्रे स्तोत्रियत्वेन आत्वेतेति तृचस्य विनियोग इत्यर्थः।

तु*शब्दः क्षिप्रार्थो निपातः। द्वाभ्यामाङ्भ्यामन्वेतुमितशब्दोऽभ्यसनीयः[४]। हे सखायः =ऋत्विजः, तु = क्षिप्रमस्मिन्कर्मण्येतैत† = आगच्छतागच्छत। आदरार्थोऽभ्यासः। आगत्य च निषीदत=उपविशत। उपविश्य चेन्द्रमभिप्रगायत सर्वतः प्रकर्षेण स्तुत। कीदृशाः सखायः ? स्तोमवाहसः। त्रिवृत्पञ्चदशादिस्तोमानस्मिन्कर्मणि वहन्ति प्रापयन्ति। ते स्तोमवाहसः[५]॥६

(४) इतशब्दोऽभ्यसनीय इति। अयं भावः—अत्र मन्त्रे प्रयुज्यमानमाकारद्वयमुपसर्गरूपम्। उपसर्गाश्च क्रिययैव सम्बन्ध्यन्त इति ताभ्यां सम्बन्धनाय क्रियापदमपेक्षणीयम्। तच्च सति सम्भवे योग्यत्वे च प्रकृतवाक्योपात्तमेव ग्रहणार्हम्। सन्निकर्षात्। तादृशं चात्र क्रियापदमितेत्येतद्वर्तते सकृदुक्तम्। सकृदुक्तस्य तस्य सकृदेवान्वयः स्यात् शब्दानां विरम्य व्यापाराभावात्। तथा च तत्सम्बध्यमानमेकेनैवाङा सम्बध्दं स्यात् न तु द्वयेन युगपत्। एकेनान्वीयापरेणान्वयवचनावसरे पूर्वान्वयेन निराकाङ्क्षस्य तस्य नान्वयः स्यादिति द्वितीयमाङ्पदमनन्वितं स्यात्, तदर्थं तदन्वये योग्यस्य क्रियापदस्याध्याहारः कर्तव्यः। तत्र स्वतन्त्रस्याध्याहारे गौरवाल्लाघवेन सविधवाक्योक्तस्याभ्यासेनैव सम्बन्धकरणमुचितमिति इतशब्दस्यैव तादृशस्याभ्यासेनापरेणाङा सम्बन्ध इति। अतएव मीमांसायां 'सं ते वातः प्राणेतन गच्छतां, समङ्गानि यजत्रैः, सं यज्ञपतिराशिषे''ति वाक्यस्थले तृतीये वाक्ये सम उपसर्गस्य वचनाद्योग्यक्रियाध्याहारपक्षं पूर्वपक्षीकृत्य प्रथमवाक्योक्तगच्छतामितिपदस्याभ्यासेनानुषङ्ग इति सिध्दान्तितमिति।

(५) सामवेदिभिर्यज्ञे सामगानावसरे गीयमानस्य साम्न आधारत्वेन ऋक्त्रयं गृह्यतेऽर्थाद्गातव्यं सामभक्त्यादिकमृक्त्रये संयोज्य गीयते। साम च गीतिस्वरूपं तच्चाश्रयमन्तरा न व्यक्ततामापद्यत इति आश्रयत्वेन ऋचो ग्रहीतव्या भवन्ति। तेषां च साम्नां प्रकाराः सामवेदे एकैकामृचमादाय तत्र सकलावयवप्रदर्शनगर्भं प्रदर्श्यन्ते। ते च प्रकारा यासु ऋक्षु प्रदर्श्यन्ते ताः साम्नां योनिभूता ऋच इत्युच्यन्ते। गानसहितास्ता ऋचो यस्मिन्सामवेदभागे उच्यन्ते तस्य भागस्य योनिग्रन्थ इति सामवेदिनां समाख्या। योनीनां सामप्रदर्शनमूलभूतानामृचां ग्रन्थ इति तत्पदविग्रहात्। साम्नश्चावयवाः पञ्च सप्त वा भवन्ति ते भक्तिशब्देनोच्यन्ते। ते च हिंकारः, प्रस्तावः, उद्गीथः, प्रतिहारः, निधनमिति पञ्च, हिंकारः, प्रस्तावः, आदिः, उद्गीथः, प्रतिहारः, उपद्रवः, निधनमिति सप्त इति, पञ्च वा सप्त वा भागा भक्तयोऽवयवा भवन्ति। तासां योनिभूतानामृचां पाठवशतो योनिग्रन्थ इति समाख्या याज्ञिकानामिति उक्तमेव। यज्ञे यदा साम गेयं तदा तदृक्त्रये गेयं भवति। तत्र योनिग्रन्थगता गीयमानसाम्नः प्रदर्शनाधारभूता ऋगेका, ऋग्द्वयं च परत्रापेक्षणीयं सामवेदे यस्मिन्भागे उच्यते स ग्रन्थ उत्तराग्रन्थइति व्यवह्रियते तैः। एवं च योनिग्रन्थगतैका ऋक् उत्तराग्रन्थगतं चर्ग्द्वयमिति मिलित्वा ऋक्त्रयं संपाद्य तत्र साम गातव्यं भवति। अतएव ब्राह्मणे उच्यते "एकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रियमि ति। तस्य च तृचस्य आवृत्त्या ऋचां संख्या वर्द्धनीया भवति या स्तोमशब्देनोच्यते। सा चापेक्षिता स्तोमापरपर्याया ऋचां संख्या अवयवशस्त्रिरावृत्ततृचे प्रत्यावृत्त्यैकैकावयव-

* आत्विति तुशब्द इति पाठः पुस्तकान्तरे।

† एतैतेति पुस्तकान्तरेषु नास्ति।

आ। तु। आ*। निपातत्वादाद्युदात्ताः। इत। इण् गतौ। "द्व्यचोऽतस्तिङः" (पा० ६।३।१३५) इति संहितायां दीर्घत्वम्। नि। निपातत्वादाद्युदात्तः। सीदत।

संपादनगर्भं प्रदर्श्यंते। तृचस्य समुदितस्यावृत्तिश्च पर्यायशब्देनोच्यते याज्ञिकैः। एवं च सा अपेक्षिता सङ्ख्या त्रिभिः पर्यायैः प्रदर्शनीयेति फलति। ते च संपादनीयाः स्तोमास्त्रिवृदादयोऽष्टाचत्वारिंशत्परमा भवन्ति। त्रिवृत, पञ्चदशः, सप्तदशः, एकविंशः, त्रिणवः, त्रयस्त्रिंशः, चतुर्विंशः, चतुश्चत्वारिंशः, अष्टाचत्वारिंश इति। तत्राद्याः पट् पृष्ठ्यषडहे क्रमेणोपयुज्यन्ते, अन्तिमास्त्रयश्छन्दोमनामकेषु त्रिष्वहःसु उपयुज्यन्ते। तत्र त्रिवृतः स्तोमस्य विष्टुतित्रयं भवति। विष्टुतिर्नाम त्रिवृतः स्तोमस्य समुदितस्य संपादनरीतिः। साच त्रिविधा भवति उद्यती, परिवर्तिनी, कुलायिनीतिनामभिः। तत्र प्रथमा त्रिरावर्तनीयतृचस्यादेर्ऋचस्त्रिरावर्तनेन प्रथमः पर्यायः, द्वितीयस्यास्त्रिरावर्तनेन द्वितीयः पर्यायः, अन्त्यायास्त्रिरावर्तनेन तृतीयः पर्याय इति रूपेण संपद्यते। द्वितीया आवर्तनीयतृचस्यानावृत्तरूपेण सकृत्पाठः प्रथमः पर्यायः, तथैव पुनःपाठे द्वितीयः, तथैव पुनःपाठे तृतीयः पर्याय इति पर्यायत्रयेण भवति। तृतीया विष्टुतिः त्रिरावर्त्तनीयतृचस्य सकृत्पाठः प्रथमः पर्यायः, तृचगतानामृचां मध्ये द्वितीयतृतीयप्रथमा इत्येवं क्रमेण ऋचां ग्रहणेन संपद्यते स द्वितीयः पर्यायः, तासामेव तृचगतानामृचां तृतीयप्रथमद्वितीया इत्येवं क्रमेण ग्रहणेन संपद्यते स तृतीयः पर्याय इत्येवंरूपा भवति॥ पञ्चदशस्तोमस्य विष्टुतित्रयम्—पञ्चपञ्चिनीएका, उद्यतीद्वयमिति। तत्र प्रथमा विष्टुतिरेवम्—आवर्तनीयतृचस्य प्रथमावृत्तौ प्रथमाया ऋचस्त्रिरावृत्तिः द्वितीयतृतीययोः सकृत्पाठ इति प्रथमः पर्यायः, तासामेव तृचगतानामृचां मध्ये प्रथमा सकृद् द्वितीया त्रिवारम् तृतीया पुनः सकृदिति द्वितीयः पर्यायः, तासामेव ऋचां मध्ये प्रथमाद्वितीये सकृत् तृतीया त्रिरभ्यस्यते चेत्तृतीयः पर्याय इति संपद्यते॥ द्वितीया विष्टुतिः—तत्र प्रथमपर्याये पञ्च-सङ्ख्यासंपत्तिः प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयायास्तृतीयायाश्च सकृत्पाठः, द्वितीये पर्याये क्रमेण तृचगतानामृचां पाठ इति त्रित्वसङ्ख्यासंपत्तिः, तृतीये पर्याये सप्तसङ्ख्यासंपत्तिः—प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयतृतीययोस्त्रि-स्त्रिरावृत्तिरिति एवं क्रमेण संपद्यते। तृतीया विष्टुतिश्चास्य स्तोमस्यैवम्—प्रथमपर्याये तृचगतानामृचां क्रमेण सकृत्पाठः, द्वितीये पर्याये पञ्चसङ्ख्यासंपत्तिः—प्रथमा सकृत द्वितीयायास्त्रिरावृत्त्या तृतीया सकृदिति पाठेन संपद्यते, तृतीये पर्याये सप्तसङ्ख्यासम्पत्तिः -प्रथमा त्रिः द्वितीया सकृत् तृतीया च त्रिरितिपाठेन इति पर्यायै-र्भवति॥ सप्तदशस्तोमस्य सप्त विष्टुतयः—दशसप्तानामिका द्विप्रकारा, सप्तास्थितानामिका द्विप्रकारा, नामरहितैका, उद्यती, भस्राचेति भेदैः। तत्र दशसप्ताख्या प्रथमा यथा, आवर्तनीयतृचस्य प्रथमे पर्याये पञ्चसङ्ख्यासंपादनम् प्रथमायास्त्रिः पाठो द्वितीयातृतीययोः सकृत्सकृत्पाठः। द्वितीयपर्यायेऽपि पञ्चसङ्ख्यासंपा-दनमेव। तत्र प्रथमायाः सकृत्पाठः, द्वितीयस्यास्त्रिरावृत्तिः, तृतीयायाः सकृत्पाठ इति, तृतीये पर्याये सप्तसङ्ख्या-संपादनम्—तत्र प्रथमा सकृत्, द्वितीयातृतीययोस्त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति प्रथमपर्यायगताः पञ्च द्वितीयपर्यायगताः पञ्च तृतीयपर्यायगताः सप्तेति मिलित्वासप्तदशसङ्ख्यासम्पत्तेरेषा दशसप्ताख्या प्रथमाऽस्य स्तोमस्य विष्टुतिः। एतस्या अपरः प्रकार एवम्—अत्र प्रथमपर्याये पञ्चसङ्ख्यासंपत्तिः प्रथमावत् प्रथमाया ऋचस्तृचगतायास्त्रिः पाठो द्वितीयातृतीययोर्ऋचोश्च सकृत्सकृत्पाठ इति, द्वितीयेऽपि पञ्चसङ्ख्यासम्पादनं प्रथमभेदवदेव—प्रथमा तृचगता सकृत् द्वितीया त्रिः तृतीया सकृदितिपाठेन, तृतीये पर्याये सप्तसङ्ख्यासंपादनमेवम्—प्रथमाया

---

* तु आ इति पुस्तकान्तरे नास्ति।

"पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्दृशि" इत्यादिना (पा० ७।३।७८) सदेः सीदादेशः। "सदेरप्रतेः" (पा० ८।३।६६) इति संहितायां षत्वम्। अभि। "उपसर्गाश्चाभिवर्जमिति" वचनात्

स्त्रिरावृत्तिः, द्वितीया सकृत्, तृतीयस्यास्त्रिरावृत्तिरिति। एवं रूपेण द्विःप्रकारा दशसप्ताख्या विष्टुतिः सप्तदशस्तोमस्य॥ सप्तास्थितापयेवं द्विःप्रकारा। तत्र प्रथमप्रकारो यथा—प्रथमे पर्याये सप्तसङ्ख्या संपत्तिः प्रथमाया द्वितीयायाश्च त्रिरावृत्तिः, तृतीयस्याश्च सकृत्पाठ इति। द्वितीये पर्याये त्रित्वसङ्ख्या। अत्र क्रमेण तृचगता ऋचः पठनीयाः। तृतीये पर्याये सप्तसङ्ख्यासंपत्तिः—अत्र प्रथमायाः सकृत्पाठः, द्वितीयस्यास्तृतीयस्याश्च त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति पर्यायत्रयगतानां क्रमेण सप्तत्रिसप्तरूपसङ्ख्यानां मेलनेन सप्तदशसङ्ख्यायाः सम्पादनेनैषा सप्तास्थिताख्या सप्तदशस्तोमस्य विष्टुतिः। द्वितीया सप्तास्थिता यथा प्रथमपर्याये सप्तसङ्ख्या तृचगतप्रथमायाऋचस्त्रिरावृत्तिः, द्वितीयायाः सकृत्पाठः, तृतीयस्यास्त्रिरावृत्तिरिति प्रथमः पर्यायः, द्वितीये तृचगतानां तिसृणामृचां क्रमेण सकृद्वचनमिति त्रित्वसङ्ख्यया द्वितीयः पर्यायः, तृतीये च सप्तसंख्या प्रथमपर्यायवत् प्रथमा त्रिरावृत्ता द्वितीया सकृत् तृतीया त्रिरावृत्तेत्येवं संपादनीया। अत्र विष्टुतौ त्रिष्वपि पर्यायेषु तृचगताया मध्यमाया ऋच आवृत्तिराहित्यं भवतीत्येषा सप्तास्थिता निर्मध्याशब्देन व्यवह्रियते। अस्यैव स्तोमस्यानामिका विष्टुत्याख्यः पञ्चमो भेद एवम्—प्रथमे पर्याये पञ्चसङ्ख्यासंपत्तिः तृचगतानामृचां मध्ये प्रथमायास्त्रिरावृत्तिः द्वितीयतृतीययोस्तु सकृत्सकृत्पाठ इति। द्वितीये पर्याये त्रित्वसङ्ख्यासंपादने तृचगतानामृचां क्रमेण सकृत्सकृत्पाठात्। तृतीये पर्याये नवसङ्ख्यासंपादनम्—तृचगतानां तिसृणामपि ऋचां प्रत्येकं त्रिस्त्रिः पाठात्। एवञ्च पर्यायत्रये क्रमेण पञ्चत्रिनवेतिसंख्यामेलनेन सप्तदशसङ्ख्यासम्पत्तेरयं सप्तदशस्तोम इति पञ्चमो भेदोऽस्य विष्टुतेः। अस्यैव स्तोमस्योद्यत्याख्यः षष्ठो विष्टुतिप्रकार इत्थम्—प्रथमपर्याये तृचगतानां क्रमेण तिसृणामृचां सकृत्पाठेन त्रित्वसङ्ख्यासंपत्तिः, द्वितीये तृचगतानामृचां मध्ये प्रथमायाः सकृत्पाठः द्वितीयस्यास्त्रिः तृतीयस्याः सकृत्पाठ इति पञ्चत्वसङ्ख्यासंपत्तिः, तृतीये पर्याये तृचगतानां तिसृणामपि ऋचां त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति नवत्वसङ्ख्यासंपत्तिरिति पर्यायत्रयेणात्र त्रिपञ्चनवरूपसङ्ख्यामेलनेन सप्तदशसङ्ख्यासंपत्तिः। एषा उद्यतीनामिका अस्य स्तोमस्य विष्टुतिरिति। अस्यैव स्तोमस्य सप्तमो विष्टुतिप्रकारो भस्त्रानामक इत्थम्—अत्र प्रथमे पर्याये सप्तसंख्यासंपत्तिः—तृचगतनामृचां मध्ये प्रथमाया द्वितीयायाश्च त्रिस्त्रिरावृत्तिः तृतीयायाश्च सकृत्पाठ इति मिलित्वा सप्त प्रथमः पर्यायः, तृचे प्रथमा सकृत् द्वितीया त्रिरावृत्ता तृतीया सकृदिति पञ्चत्वसङ्ख्यासंपत्ति द्वितीये पर्याये। तथा तृचे प्रथमाद्वितीये सकृत्सकृत् तृतीयातु त्रिरावृत्ता इति पञ्चसंख्यासम्पत्तिस्तृतीयः पर्यायः। अत्रापि पर्यायत्रये क्रमेण सप्तपञ्चपञ्चेति सङ्ख्याभिः सप्तदशत्वसङ्ख्यासंपत्तेरसौ सप्तदशस्तोमः। इयं भस्त्रानामिका विष्टुतिः सप्तमीत्येवं सप्तविष्टुतिकः सप्तदशस्तोमः। एकविंशस्तोमस्य विष्टुतिचतुष्टयम्—सप्तसप्तिनी, उद्यती, प्रतिष्टुतिः, सूर्मीतिभेदात्। तत्र सप्तसप्तिनी यथा, तृचे प्रथमाया द्वितीययास्त्रिरावृत्तिः, तृतीयस्याः सकृत्पाठ इति सप्तसङ्ख्यासंपत्तिः प्रथमः पर्यायः, तृचे प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयातृतीययोस्तु त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति सप्तसङ्ख्यासम्पत्त्या द्वितीयः पर्यायः, तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयायास्सकृत्पाठस्तृतीयायास्त्रिरावृत्तिरिति सप्तसंख्यासंपत्त्या तृतीयः पर्यायः। अत्र पर्यायत्रये सप्तत्रयेणैकविंशतिसंख्यापूरणादसौ सप्तसप्तिनीनामिका एकविंशस्तोमस्य विष्टुतिः। अयं प्रथमः प्रकारः। अस्यैव स्तोमस्योद्यतीनामिका द्वितीया विष्टुतिरेवम्—तृचे प्रथमाया ऋचस्त्रिरावृत्तिः द्वितीयतृतीययोः सकृत्सकृत्पाठ इति पचसंख्यासंपत्तिः प्रथमः पर्यायः, तृचे प्रथमायाः सकृत्पाठो

प्रातिपदिकान्तोदात्तत्वम्। स्तोमवाहसः। "अतिस्तुसुहुसृधृक्षिक्षुभायावापदियक्षिणीभ्यो मन्" (उ० ११३८) इति स्तौतेर्मन्प्रत्ययान्तः स्तोमशब्दो नित्त्वादाद्युदात्तः।

द्वितीयतृतीययोर्ऋचोस्त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति सप्तसङ्ख्यासम्पत्तिर्द्वितीयः पर्यायः, तृचगतानामृचां प्रत्यृचं त्रिस्त्रिरित्यावृत्त्या नवसङ्ख्यासंपत्त्या तृतीयः पर्याय इति साकल्येन, त्रिभिः पर्यायैः क्रमेण पञ्चसप्तनवसङ्ख्याभिरेकविंशतिसङ्ख्यापूरणादसौ एकविंशतिस्तोमस्य विष्टुतिरुद्यत्याख्या संपद्यते। एतस्यैव स्तोमस्य तृतीया परिष्टुत्याख्या विष्टुतिरेवम् तृचगतानाम् ऋचां प्रत्येकं त्रिरावृत्तिरिति नवसङ्ख्यासम्पत्त्या प्रथमः पर्यायः, तृचे प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयस्यास्त्रिरावृत्तिस्तृतीयस्याः सकृत्पाठ इति पञ्चसङ्ख्यासंपत्त्या द्वितीयः पर्यायः, तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयायाः सकृत्पाठस्तृतीयस्यास्त्रिरावृत्तिरिति सप्तसङ्ख्यासम्पत्त्या तृतीयः पर्यायः। एवं साकल्येन पर्यायत्रयेण क्रमशो नवपञ्चसप्तसङ्ख्याभिरेकविंशतिसङ्ख्यापूरणादेकविंशस्तोमस्य विष्टुतिरसौ। अस्या नाम परिष्टुतिरिति। एवमेतस्यैव स्तोमस्य चतुर्थी सूर्मीनामिका विष्टुतिरित्थम् — तृचगतानामृचां प्रतिस्वं त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति नवसंख्यापूरणात्प्रथमः पर्यायः, तृचगतानामृचां क्रमेण सकृत्पाठो द्वितीयः पर्यायस्त्रिसंख्यायुतः, तृतीये पर्याये प्रथमपर्यायवत्तृचगतानामृचां प्रत्येकं त्रिस्त्रिरावृत्तिर्नवसङ्ख्यायुता। एवं च साकल्येनात्र त्रिभिः पर्यायैः क्रमेण नवत्रिनवेत्येवमेकविंशतिसङ्ख्यापूरणादसावपि एकविंशस्तोमस्य विष्टुतिः सूर्म्याख्या। एवं त्रिणवस्तोमस्य विष्टुतिद्वयं भवति प्रतिष्ठिता एवमुद्यती नामभ्याम्। तत्र प्रथमा प्रतिष्ठितानामिका विष्टुतिरेवम्— तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिः, मध्यमायाः पञ्चवारमावृत्तिरन्तिमायाः सकृत्पाठ इति मिलित्वा नवसङ्ख्यापूरणेन प्रथमः पर्यायः। एवं तृचगतानामृचां मध्ये प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयस्यास्त्रिरावृत्तिस्तृतीयस्याः पञ्चवारमावृत्तिरिति नवसङ्ख्यापूरणेन द्वितीयः पर्यायः, एवं तृतीये पर्याये तृचे प्रथमायाः पञ्चवारमावृत्तिः, द्वितीयायाः सकृत्पाठस्तृतीयायास्त्रिरावृत्तिरिति साकल्येन नवसङ्ख्यापूरणेनासौ तृतीयः पर्यायः। तदेवं पर्यायत्रयेण नवकत्रयेण सप्तविंशतिसङ्ख्यापूरणेनासौ त्रिणवस्तोमस्य विष्टुतिः प्रतिष्ठितेति नाम। अस्यैव स्तोमस्य द्वितीया उद्यतीनामिकैवम्—तत्र प्रथमे पर्याये तृचगतायाः प्रथमायास्त्रिरावृत्तिः द्वितीयाया अपि त्रिरावृत्तिस्तृतीयस्याः सकृत्पाठ इति सप्तसङ्ख्यापूरणेन प्रथमः पर्यायः। एवं तृचे प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयस्यास्त्रिः पाठस्तृतीयस्याः पञ्चवारं पाठ इति नवसङ्ख्यापूरणेन द्वितीयः पर्यायः, एवं तृचे प्रथमायाः पञ्चवारं पाठो द्वितीयतृतीययोस्त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति एकादशसङ्ख्यापूरणेन तृतीयः पर्यायः। एवञ्चात्र पर्यायत्रयेण क्रमेण सप्तनवैकादशसङ्ख्याभिः सप्तविंशतिसङ्ख्यापूरणादेषा त्रिणवस्तोमस्योद्यतीनामिका विष्टुतिर्द्वितीया भवति॥ एवं त्रयस्त्रिंशस्तोमस्य पञ्च विष्टुतयो भवन्ति— समन्त्यंशा, नेदीयःसंक्रमा, उद्यती, प्रत्यवरोहिणी, एवमन्तिमा चेति पञ्चप्रकारैः। तत्र समन्त्यंशाख्या त्रयस्त्रिंशस्तोमस्य प्रथमा विष्टुतिरेवम्—तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयायाः सप्तवारमावृत्तिस्तृतीयाया सकृत्पाठ इति प्रथमे पर्याये एकादशभिर्ऋग्भिः सङ्ख्यापूरणम्, एवं तृचगतायाः प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयस्यास्त्रिरावृत्तिस्तृतीयस्याः सप्तवारमावृत्तिरिति एकादशसङ्ख्यापूरणेन द्वितीयः पर्यायः, एवं तृचे प्रथमायाः सप्तवारमावृत्तिर्द्वितीयस्याः सकृत्पाठस्तृतीयस्यास्त्रिरावृत्तिरिति मिलित्वैकादशसङ्ख्यापूरणेनासौ तृतीयः पर्यायः। एवमेतैरेकादशकैस्त्रिभिः पर्यायैस्त्रयस्त्रिंशत्सङ्ख्यासंपादनादसौ त्रयस्त्रिंशस्तोमस्य प्रथमा समन्त्यंशाख्या विष्टुतिः। अस्यैव स्तोमस्य नेदीयःसङ्क्रमाख्या द्वितीया विष्टुतिरित्थम्—तृचगतायाः प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयायाः पञ्चवारमावृत्तिस्तृतीयायास्त्रिरावृत्तिरिति मिलित्वैकादशसङ्ख्यापूरणात्प्रथमः पर्यायः। एवं तृचगतयोः प्रथमा-

स्तोमं वहन्तीति स्तोमवाहसः । "वहिहाधाञ्भ्यश्छन्दसि" (उ० ४।२२०)

द्वितीययोर्ऋचोस्त्रिरावृत्तिस्तृतीयस्याः पञ्चवारमावृत्तिरिति एकादशसंख्यया द्वितीयः पर्यायः। तृतीये च पर्याये तृचे प्रथमायाः पञ्चवारमावृत्तिर्द्वितीयतृतीययोस्त्रिस्त्रिः पाठ इति एकादशसङ्ख्यापूरणात्तृतीयः पर्यायः। एवमेतैस्त्रिभिरेकादशकैः पर्यायैस्त्रयस्त्रिंशत्सङ्ख्यापूरणादसौ त्रयस्त्रिंशस्तोमस्य विष्टुतिर्नेदीयःसंक्रमाख्या द्वितीया। एवमस्यैव स्तोमस्योद्यतीनामिका तृतीया विष्टुतिरित्थम्—तृचगतायाः प्रथमायास्त्रिरावृत्तिः द्वितीयस्याः पञ्चवारमावृत्तिस्तृतीयस्याः सकृत्पाठ इति नवसङ्ख्यापूरणेन प्रथमः पर्यायः, एवं तृचगतायाः प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयस्यास्त्रिः पाठस्तृतीयस्याः सप्तवारमावृत्तिरिति मिलित्वैकादशसङ्ख्यापूरणेन द्वितीयः पर्यायः, एवं तृतीये पर्याये तृचे प्रथमायाः सप्तवारमावृत्तिर्द्वितीयतृतीययोस्त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति मिलित्वा त्रयोदशसङ्ख्यापूरणमिति असौ तृतीयः पर्यायः। तदेवमेभिस्त्रिभिः पर्यायैर्मिलित्वा नवैकादशत्रयोदशभिः सङ्ख्याभिस्त्रयस्त्रिंशत्संख्यापूरणादसौ त्रयस्त्रिंशस्तोमस्य विष्टुतिरुद्यती नाम। एवमस्यैव स्तोमस्य चतुर्थी प्रत्यवरोहिणीनामिका विष्टुतिर्भवति। सा चेत्थम्—तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयतृतीययोः प्रत्येकं पञ्चवारमावृत्तिरिति त्रयोदशसङ्ख्यापूरणेनासौ प्रथमः पर्यायः, एवं तृचे प्रथमायाः पञ्चवारमावृत्तिर्द्वितीय-तृतीययोस्त्रिस्त्रिरावृत्तिरित्येकादशसंख्यासंपादनेनासौ द्वितीयः पर्यायः, एवं तृतीये पर्य्याये तृचगतानां तिसृ-णामृचां प्रत्येकं त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति मिलित्वा नवसङ्ख्यासंपादनमिति तृतीयः पर्यायोऽसौ। तदेवमेभिः पर्यायै-स्त्रयोदशैकादशनवभिस्त्रयस्त्रिंशत्संख्यापूरणमित्यसावुक्तत्रयस्त्रिंशस्तोमस्य विष्टुतिः प्रत्यवरोहिणी नाम। एवमस्य स्तोमस्यान्त्या विष्टुतिः पञ्चमीत्थं भवति—प्रथमे पर्याये तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयायाः सप्तवारमावृत्ति-स्तृतीयायाः पञ्चवारमावृत्तिरिति पञ्चदशसङ्ख्यासंपादनेन प्रथमः पर्यायः। एवं द्वितीये पर्याये तृचगतायाः प्रथमायाः पञ्चवारमावृत्तिर्द्वितीयतृतीययोः प्रत्येकं त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति एकादशसङ्ख्यापूरणमिति द्वितीयः पर्यायः। एवं तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयायाः सकृत्पाठस्तृतीयायास्त्रिरावृत्तिरिति तृतीयः पर्यायः सप्त-सङ्ख्यासंपादनेन। एवमेतैस्त्रिभिः पर्यायैः क्रमेण पञ्चदशैकादशसप्तभिः सङ्ख्याभिस्त्रयस्त्रिंशत्सङ्ख्यापूरणमि-त्यसौ त्रयस्त्रिंशस्तोमस्य विष्टुतिरन्तिमा भवति॥ चतुर्विंशस्तोमस्यैकैव विष्टुतिः सा चेत्थम्—तृचे प्रथमाया-स्त्रिरभ्यासः, द्वितीयायाश्चतुरभ्यासः, तृतीयायाः सकृत्पाठ इति मिलित्वाऽष्टसङ्ख्यापूरणात्प्रथमः पर्यायः। एवं तृचे प्रथमायाः सकृत्पाठः, द्वितीयस्यास्त्रिरावृत्तिः, तृतीयस्याश्चतुष्पाठः इति मिलित्वाऽष्टसङ्ख्यासंपत्त्या द्वितीयः पर्यायः, एवं तृचे प्रथमायाश्चतुरभ्यासो द्वितीयस्याः सकृत्पाठस्तृतीयस्यास्त्रिरभ्यास इति मिलित्वा अष्टौ भवन्तीत्येवं तृतीयः पर्यायः। एवमेतैरष्टकत्रयैश्चतुर्विंशतिसङ्ख्यापूरणादसौ चतुर्विंशस्तोमस्य विष्टुतिरिति॥ चतुश्चत्वारिं-शस्तोमस्य तिस्रो विष्टुतयः—प्रथमा, निर्मध्या, तृतीयेति। तत्र प्रथमा विष्टुतिरेवम्—तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिः द्वितीयस्या एकादशवारमावृत्तिः, तृतीयस्याः सकृत्पाठ इति मिलित्वा पञ्चदशसंख्यापूरणादसौ प्रथमः पर्यायः, एवं तृचे प्रथमायाः सकृत्पाठः द्वितीयस्यास्त्रिरावृत्तिः, तृतीयस्या दशवारं पाठ इति मिलित्वा चतुर्दशसङ्ख्या-पूरणादसौ द्वितीयः पर्यायः, एवं तृचे प्रथमाया एकादशवारमावृत्तिः, द्वितीयस्याः सकृत्पाठस्तृतीयस्यास्त्रिः पाठ इति पञ्चदशसङ्ख्यापूरणेनासौ तृतीयः पर्यायः। तदेवं त्रिभिः पर्यायैर्मिलित्वा पञ्चदश चतुर्दश पञ्चदशेति मिलित्वा चतुश्चत्वारिंशत्सङ्ख्यापूरणादसौ चतुश्चत्वारिंशस्तोमस्य विष्टुतिः प्रथमा। अस्यैव स्तोमस्य निर्मध्याख्या द्वितीया विष्टुतिरेवम्—तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयाया दशवारमावृत्तिस्तृतीयायाः सकृत्पाठः इति चतु-र्दशसङ्ख्यापूरणेन प्रथमः पर्यायः। एवं तृचे प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयस्यास्त्रिरावृत्तिस्तृतीयस्या एकादश-

इत्यसुन्प्रत्ययः । तत्र "णिद्" इत्यनुवृत्तेः "अत उपधायाः" (पा०

वारमावृत्तिरिति पञ्चदश सङ्ख्यासम्पादनेन द्वितीयः पर्यायः । एवं तृचे प्रथमाया एकादशवारमावृत्तिर्द्वितीयायाः सकृत्पाठस्तृतीयस्यास्त्रिरावृत्तिरिति पञ्चदशसङ्ख्यापूरणेन तृतीयः पर्यायः । तदेवं त्रिभिः पर्यायैर्मिलितैश्चतुर्दश पञ्चदशपञ्चदशेति मिलित्वा चतुश्चत्वारिंशत्संख्यापूरणादसौ चतुश्चत्वारिंशस्तोमस्य निर्मध्याख्या द्वितीया विष्टुतिः । एवमस्यैव स्तोमस्य तृतीया विष्टुतिरित्थम्-तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयाया एकादशवारमावृत्तिः तृतीयायाः सकृत्पाठ इति पञ्चदशसङ्ख्यासम्पादनेन प्रथमः पर्यायः, एवं तृचे प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयायास्त्रिरावृत्तिस्तृतीयस्या एकादशवारमावृत्तिरिति पञ्चदशसङ्ख्यापूरणेन द्वितीयः पर्यायः. एवं तृचे प्रथमाया दशवारमावृत्तिर्द्वितीयायाः सकृत्पाठस्तृतीयस्यास्त्रिरावृत्तिरिति चतुर्दशसङ्ख्यापूरणेनासौ तृतीयः पर्यायः । तदेवमेतैस्त्रिभिः पर्यायैः पञ्चदशपञ्चदश चतुर्दशइति चतुश्चत्वारिंशत्सङ्ख्यापूरणादसौ चतुश्चत्वारिंशस्तोमस्य तृतीया विष्टुतिरिति ॥ एवं स्तोमेष्वन्तिमस्याष्टाचत्वारिंशस्तोमस्य विष्टुतिद्वयम्-प्रथमा नेदीयःसंक्रमा चेति । तत्र द्वितीया यथा-तृचे प्रथमातृतीययोस्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयाया दशवारमभ्यासः प्रथमे पर्याये, द्वितीये पर्याये प्रथमाद्वितीययोस्त्रिस्त्रिरावृत्तिस्तृतीयाया दशवारमावृत्तिः, तृतीये पर्याये तृच आद्याया दशवारमावृत्तिर्द्वितीयातृतीययोस्त्रिस्त्रिरावृत्तिरिति । तदेवं त्रिभिः षोडशकैः पर्यायैरष्टाचत्वारिंशत्सङ्ख्यापूरणादसावष्टाचत्वारिंशस्तोमस्य द्वितीया विष्टुतिः । एषास्य स्तोमस्य नेदीयःसंक्रमाख्या द्वितीया विष्टुतिः । प्रथमा यथा तृचे प्रथमायास्त्रिरावृत्तिर्द्वितीयाया द्वादशवारमावृत्तिस्तृतीयायाः सकृत्पाठ इति षोड़शसङ्ख्यापूरणेन प्रथमः पर्यायः, एवं तृचे प्रथमायाः सकृत्पाठो द्वितीयायास्त्रिरावृत्तिस्तृतीयाया द्वादशवारं पाठ इत्येवं षोडशसङ्ख्यया द्वितीयः पर्यायः, एवं तृचे प्रथमाया द्वादशवारमावृत्तिर्द्वितीयायाः सकृत्पाठस्तृतीययास्त्रिरावृत्तिरिति षोड़शसङ्ख्यासंपादनेन तृतीयः पर्याय इत्येवं षोड़शकपर्यायत्रयेणाष्टाचत्वारिंशत्संख्योपूरणेनासावष्टाचत्वारिंशस्तोमस्य प्रथमा विष्टुतिरिति । एवमेतेषां स्तोमानां त्रिवृदादीनां तस्मिंस्तस्मिन्यागे वोढारो यथायोगं प्रवक्तार इत्यर्थः ।

(६) अत्र मन्त्रे यद्यपि ऋत्विजामेव बोधकं विशिष्टं पदं नास्ति सखायःपदं च समानख्यानेन हितकर्तृत्वेन हेतुना ऋत्विजामिवान्येषामपि बोधकम् । अतएवैन्द्रे सूक्ते क्वचन मरुत्परतयाऽपि तस्य वर्णना । एवं च तावन्मात्रेण नात्र ऋत्विक्परत्वनिर्णयस्तस्य । तथापि अत्र मन्त्रवाक्ये गायतेति प्रधानायाः क्रियाया बहुवचनान्तगायतशब्देन वचनाद्बहुत्वोपेतकर्तृपदस्य सखिपदार्थं हित्वाऽन्यबोधकस्यात्र वाक्येऽसत्त्वात् स्तोमवाहस इति विशेषणाच्च सखिशब्दस्य ऋत्विक्परत्वं निर्णीय भाष्यकृता सखाय ऋत्विज इति व्याख्यातम् । तेषामेव यज्ञे सामगानकर्तृत्वम् । यद्यपि गैधातुः शब्दार्थकः "गै शब्दे" इति पाणिनिना धातुपाठे तदर्थनिर्देशात्, तथापि सामान्यपरस्य शब्दस्य विशेषपरताया लोकेऽपि दर्शनात् स्तोमवाहस इत्यत्र स्तोमशब्दवचनात् स्तोमशब्दस्य वैदिकप्रसिद्ध्या सामगानायोपादीयमानावृत्ततृचगतर्क्सङ्घे रूढत्वेन सामसम्बन्धित्वादत्र गैशब्देन सामगानरूपस्य शब्दविशेषस्य वचनम् । सामगानस्य ग्रहणेतु ऋत्विग्विशेषाणामौद्गात्राणां ग्रहणं प्रसज्येत तथा सति सखायः उद्गातृप्रमुखा ऋत्विज इति व्याख्येयमासीत् परंतु तस्य शब्दस्य ऋत्विज इति ऋत्विक्सामान्यपरतया व्याख्यानेनायमत्र भाष्यकाराभिप्रायः—ऋत्विक्शब्दस्यापि सामान्यपरस्य ऋत्विग्विशेषपरत्वं पूर्वप्रदर्शितन्यायात् । अतएव गायतेत्यस्य व्याख्याने स्तुतेति स्तुधातोः प्रयोगः । यद्यपि स्तुधातुःस्तुतिसामान्यं ब्रवीति तथापि तस्य प्रशब्दयोगात् सामगानरूपप्रकृष्टस्तुतिपरत्वम् । अतएव

७।२।११६) इत्युपधाया वृद्धिः । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे प्राप्ते "गतिकार-

---

स्तोमशब्दव्याख्याने त्रिवृत्पञ्चदशादिस्तोमानिति व्याख्यातं तेन। वस्तुतस्त्वस्य मन्त्रस्य मैत्रावरुणेन ऋत्विजा यज्ञे पठ्यमानत्वात्तस्य च गानकर्तृत्वाभावात् तदीयशस्त्रे एवास्य विनियोगात् शस्त्रशब्दस्य च गानरहित-मन्त्रसाध्यस्तुतिपरत्वात् विनियोगानुसारेण गायतेत्यस्य स्तुतिमात्रपरत्वं नतु गानयुक्तस्तुतिपरत्वम्, तस्या प्रकर्षस्त्वाधिक्यमेव नतु सामगानरूपः प्रकर्षः, विनियोगविरोधात्। स्तोमशब्दोऽपि नात्रावृत्ततृचगतर्क् सङ्घ विशेष-परः किंतु ऋक्समुदायमात्रपरः विनियोगानुरोधादेव। मैत्रावरुणेन स्वीयशस्त्रेऽनेकासामृचां शस्यमानत्वात् ऋक्समुदायवाहकत्वस्य तत्राक्षतेः। अस्मिन् कल्पे सखाय इति बहुवचनस्यादरार्थतयोपपत्तिः। अतएव मन्त्रेऽत्र आङ्पदाभ्यासेनादरो द्योत्यत इति आदरार्थोऽभ्यास इति वर्णनेन भाष्यकृता स्पष्टीकृतम्। स्तोमपदार्थव्याख्यानं तु भाष्यकृत उक्तानुरोधेन त्रिवृत्पञ्चदशौ आदी येषां ते त्रिवृत्पञ्चदशादयः। स्तोम-समुदायोऽत्रान्यपदार्थः। तेषां त्रिवृत्पञ्चदशादीनां स्तोमविशेषाणां ये स्तोमा ऋचां सङ्घास्तान्वहन्ति प्रापय-न्तीत्यर्थकरणेन सामगैः सामगानार्थमुपादीयमानस्तोमीयऋक्सङ्घस्य गानरहितकेवलरूपेण शस्त्रिभिर्ऋत्विग्भि-र्वचनादविरोधात्। अतएव ब्राह्मणे उच्यमानं "यथा वै स्तोत्रमेवं शस्त्रम्, स्तोत्रमग्रे शस्त्राद्" इति च उपपद्यते। वस्तुतस्तु अत्र 'गायत सखायः स्तोमवाहसः' पदानां सामान्यपरत्वेनानिर्णय एवार्थविषये अतो भाष्योक्तार्थ-प्रदर्शनवत् एवमर्थोऽपि अत्र वर्णयितुं सुशकः— एतस्य सूक्तस्यैन्द्रत्वात् "प्रायेणैन्द्रे सूक्ते मरुतः स्तूयन्ते" इति अनुक्रमणिकाकारेण वचनात्, "आदहस्वधामनुपुनर्गर्भत्वमेरिरे" इति मन्त्रव्याख्यावसरे बहुवचनान्तेन लिङ्गेन मरुत्परत्वेन भाष्यकृता व्याख्यानात्, मरुतामिन्द्रसखिरूपताया "मरुत्सख" इत्यनेन ऐन्द्रीषु निवित्सु स्पष्टमुक्तेः, "मरुद्भिरिन्द्र सख्यन्ते अस्तु" इत्यादिस्थले मन्त्रष्वपि वचनात्सखायोऽत्र मरुत एव। मरुतां सख्यं चैतरेयब्राह्मणे एवं प्रपञ्चितम्—इन्द्रस्य सर्वदेवसाहित्येन वृत्रेण साकं युद्धे प्रवृत्ते वृत्रेण माययाऽतिभीषण-रूपप्रदर्शने भीताः सर्वे देवा इन्द्रं युद्धे परित्यज्य पलायिताः। तदानीं मरुत एव केवलास्तमिन्द्रं "प्रहर भगवो जहि वीरयस्व" इत्यादिरूपाः प्रोत्साहनपरा वाचो वदन्तो न परित्यक्तवन्तः। अतस्तैः साकमिन्द्रस्य अजर्यं सख्यमिति। अयमर्थ ऋग्वेदे "वृत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुः" इति मन्त्रे स्पष्टीक्रियत इति तत्रोक्तम्। मरुतां च गणदेवतात्वात्स्तोमेन समुदायेन वाहकत्वं गन्तृत्वं यज्ञनिर्वाहकत्वं वेति तेषां स्तोमवाहस इति वर्णनमपि न विरुद्ध्यते। मरुद्भिरिन्द्रस्य वाग्भिः प्रोत्साहनकरणात् वाग्भिः प्रोत्साहनात्मकस्य शब्दनस्यापि गैधातुतो बोधात्। बहुवचनान्तेन लिङ्गेन सूक्तस्यैन्द्रत्वेन मरुतः प्रत्यक्षीकृत्य ऋषिरत्र ब्रवीति हे स्तोमवाहसः सङ्घेन गन्तारः सखाय इन्द्रस्य हितकर्तारो मरुद्रूपा देवा आगच्छत आगत्यात्रास्माकं देशे निषद्येन्द्रं शब्दयत प्रोत्साहयतेति। मरुतां वायुरूपत्वात्तस्य वायोः शब्दकरणस्यैव प्रत्यक्षविषयत्वादपि अत्र मरुत उद्देशेन गायत शब्दयतेति वचनं मन्त्रे। वायोः शब्द एव प्रत्यक्षविषयो भवतीति लोकप्रसिद्धम्। वेदेऽप्युच्यते "ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम्" इत्यत्र मन्त्रे। ध्राजिः शब्द इति सर्वे व्याख्यातारः। "ध्रज ध्रजि ध्वज ध्वजि शब्दे" इति गणपाठे शब्दार्थेषु धातुषु ध्रजधातोः पाठं कुर्वन् पाणिनिरप्यत्रार्थेऽनुकूलः। मन्त्रे देवतानां वर्णने निरुक्तकारेण प्रकारत्रयमुच्यन्ते ऋचां, त्रैविध्यप्रदर्शनव्याजेन तदुक्तं तेन "तास्त्रिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्यात्मिक्यश्चेति। तासां लक्षणमपि तत्रैवं कृतम्—तत्र "परोक्षकृताः सर्वाभिर्नाम-विभक्तिभिर्युज्यन्ते प्रथमपुरुषैश्चाख्यातस्य, प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगास्त्वमितिचैतेन सर्वनाम्ना, आध्या-त्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चैतेन सर्वनाम्नेति"। एवं चात्र मरुतः प्रत्यक्षीकृत्योक्तार्थपरोऽयं प्रत्यक्षीकृतो

क्तोपपदयोरपि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च" (उ० ४।२२६) इत्यौणादिकसूत्रात्समास आद्युदात्तः* ॥ १ ॥

मन्त्रः। अत्र गायतेति मध्यमपुरुषयोगात्प्रत्यक्षकृतत्वम्। मरुतां प्रत्यक्षीकाराद् मरुतां स्तुतिरेषेति भवति। मरुतां स्तुत्याऽपीन्द्रः स्तुतो भवतीति "प्रायेणैन्द्रे मरुतः स्तूयन्ते" इति वचनतो विस्पष्टं भवति। किञ्च सम्बन्धिपदार्थस्तुतिनिन्दाभ्यां तत्सम्बन्धिनः पदार्थान्तरस्यापि स्तुतिनिन्दे भवत इति लोकप्रसिद्धम्। यथा राज्ञः शौर्ये वर्णनीये तत्प्रतिद्वन्द्विशत्रोः प्राचुर्येण स्तवेन वर्णनीयस्य राज्ञ एव स्तुतावुत्कर्षो भवति तादृशस्यापि शत्रोरयं समुच्छेत्तेति। यथा रामायणे रावणस्यैव बहुलसमृद्ध्यादिमत्तया देवताविजेतृत्वादिवर्णनतो रामस्य पराक्रमाधिक्यं प्रतीयते तादृस्यापि रावणस्य तेन विनाशनात्। एवं सम्बन्धिनिन्दया च सम्बन्धिपदार्थान्तरनिन्दा यथा रामेण शैवधनुर्भङ्गे क्रुद्धस्य युद्धार्थं समागतस्य भार्गवस्याधिक्षेपावसरे तदीयपरशोरेवाधिक्षेण तस्य निन्दनमिति 'अनेन छिन्दता मातुः कण्ठं···बद्धस्पर्द्धः त्परशुना कृपाणो मम लज्जते' इति महाकविभिरुपनिबद्धं सङ्गच्छते। एवं सखिभूतानां स्तुत्याऽपीन्द्रस्य स्तुतत्वं भवतीति मरुद्वर्णनेऽपि नैन्द्रत्वविरोधः सूक्तस्य। तस्मादेवमर्थपरताऽप्यस्य मन्त्रस्यानुक्रमणिकाकारमतानुरोधिनीति केचित् इति दिक्।

* आत्वेता। आ। उपसर्गत्वाद्"उपसर्गाश्चाभिवर्जम्" इति आद्युदात्तः। उपसर्गाणां निपातत्वात्"निपाता आद्युदात्ता" इति वा आद्युदात्तत्वम्। तु। अयमपि निपात इति आद्युदात्तः। आ। पूर्ववदाद्युदात्तः। इत। "इण् गतौ"इत्यस्माल्लोटि मध्यमपुरुषबहुवचने थे प्रत्यये तस्य तादेशे मध्ये शपि तल्लुकि ङित्त्वाद्गुणाभावे इतेति रूपम्। तत्र धातुस्वरो "धातोरि"ति प्रत्ययस्वरश्च "आद्युदात्तश्चे"ति प्राप्तौ। तत्र सति शिष्टत्वेन प्रत्ययस्वरेण बलवत्त्वाद्धातुस्वरस्य शेषनिघातेनानुदात्तत्वे इतशब्दोऽन्तोदात्तः प्राप्तः परन्तु प्रकृते तस्यातिङन्तपदात्परत्वात् "तिङ्ङतिङः" इति सर्वनिघातः। तत्र संहितायामिकारस्य पूर्ववर्तिनाऽकारेण गुणरूपैकादेशे एकादेशस्योदात्तानुदात्तोभयस्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वेनोभयधर्मकतया स्वरितत्वं प्राप्तं परंतु तस्यापवादकेन प्रकृते "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इति सूत्रेणोदात्तत्वम्। तशब्दाकारस्य तु निशब्दीय उदात्तः पर इति "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इति सन्नतरः। तस्याकारस्य "द्व्यचोऽतस्तिङ" इति दीर्घादेशे दीर्घस्याप्यनुदात्तस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। नि। निपातत्वादाद्युदात्तः। सीदत। "षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु"ति धातोर्लोटि मध्यमपुरुषबहुवचने थे तस्य तादेशे मध्ये शपि तस्मिन्परतः सदेर्धातोः "पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्दृश्यर्तिसर्तिशदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यर्च्छधौशीयसीदा" इति सूत्रेण सीदादेशे सीदतेति रूपम्। तत्र धातोः स्वरस्य निवर्तकतया प्रत्ययस्वरः प्राप्तः परंतु तस्यादुपदेशात्परत्वेन "तास्यनुदात्तेन्ङिददुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमन्ह्विङोरि"त्यनेनानुदात्तत्वविधानाच्छपश्च पित्त्वेनानुदात्ततया धातोरेव स्वरस्यावशेषे प्राप्ते तस्यापि "तिङ्ङतिङः" इत्यनेन सर्वानुदात्तत्वविधानादनुदात्तत्वम्। संहितायां नीत्युपसर्गैकाराउदात्तात्परत्वा' दुदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इति स्वरित आद्यस्य सीकारस्य स्वरितात्परत्वाच्च परवर्तिनोर्द्वितीयतृतीययोः "स्वरितात्परेषामनुदात्तानामि"ति प्रचयः स्वरः प्राप्तः परंतु तकाराकारस्य परवर्त्तीन्द्रशब्दावयवोदात्तेकारेण गुणैकादेशे एकादेशस्यानुदात्तोदात्तोभयस्थानिकतया पूर्वव' देकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्युदात्तत्वेन तस्मिन्परतो दकाराकारस्य "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इति सन्नतरत्वम्। तृतीयस्य तु पूर्वोक्तरीत्योदात्तत्वम्। इन्द्रम्। इदिधातो रनि प्रत्यय औणादिके निदन्तत्वादाद्युदात्त इन्द्रशब्दः। शेषनिघातेनान्तानुदात्तत्वम्, तस्योदात्तात्परत्वात्स्वरितत्वम्। ततो द्वितीयैकवचनेऽमि प्रत्यये तस्य "अनुदात्तौ सुप्पितावि"त्यनेनानुदात्तत्वम्। तेन सह पूर्वस्या"मि पूर्व"

स्क०—तुशब्दः पादपूरणः क्षिप्रपर्यायो वा। आ आ इत्युपसर्गाभ्यासात् तत्संबन्धिन इतेत्येतस्याख्यातस्याभ्यासः। आख्याताभ्यासे च लोके गम्यतां गम्यतामित्यादौ अवश्य—कर्त्तव्यता प्रतीयते। एवमत्रापि क्षिप्रमैत। क्षिप्रमवश्यमागच्छतेत्यर्थः। आगत्य च निषीदत उपविशत। यथास्थानं निषद्य च इन्द्रमभिप्रगायत। गायतिरर्चतिकर्मा। प्रकर्षेण स्तुत। हे सखाय ऋत्विजः। स्तोमवाहसः स्तोमानामिन्द्रं प्रति प्रापयितारः। स्तोतार इत्यर्थः॥ १॥

वे०—आगच्छत क्षिप्रमुद्गातारः। आगत्यच निषीदत गानार्थम्। अथेन्द्रमभिप्रगायत सखायः। प्रस्तावप्रतिहारोपगानोपनिधनस्तोमस्य नेतारः॥ १॥

इति पूर्वरूपैकादेशे तस्यानुदात्तद्वयस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वे तस्य पूर्वरीत्योदात्तात्परत्वात्स्वरितत्वम्। अभि। उपसर्गत्वादाद्युदात्तत्वं प्राप्तं परं तु तस्य "अभिवर्जमि"ति पर्युदासादप्राप्तौ निषेधसामर्थ्यान्निपातत्व-निबन्धनस्याद्युदात्तत्वस्याप्यप्राप्तौ "अन्तोदात्तस्त्वभीत्ययमि"त्यनेनान्तोदात्तत्वं फिट्त्वेन वान्तोदात्तत्वं बोध्यम्। प्र। निपातत्वादुपसर्गत्वाद्वाद्युदात्तः। गायत। "गै शब्दे" इत्यस्माद्धातोर्लोटि मध्यमबहुवचने थे तस्य तादेशे मध्ये शपि आयादेशे गायतेतिरूपम्। तत्र "धातो"रित्यनेन धात्वन्त उदात्तः, थकारस्य तु प्रत्ययत्वेन "आद्युदात्तश्चे"त्यनेनादेरुदात्तत्वं शपः पित्त्वादनुदात्तत्वम् इति सति शिष्टत्वेन प्रत्ययस्वरावशेषे प्राप्ते तस्यापवादकेन प्रकृते "तास्यनुदात्तेदि"त्यनेन प्रत्ययस्यानुदात्तत्वविधानाद्धातुस्वरावशेषे प्राप्ते तस्यापि 'तिङ्ङतिङः' इत्यनेनातिङन्तपदात्परत्वात्सर्वनिघातेन निवृत्तौ सर्वानुदात्तं पदम्। संहितायां प्रशब्दाकारा-दुदात्तात्परत्वा"दुदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इति स्वरित आद्यस्य। द्वितीयतृतीययोस्तु स्वरितात्परत्वात्प्रचयः स्वरः। सखायः। "समाने ख्यः स चोदात्त" इत्यौणादिकेन सूत्रेण समाने उपपदे "ख्या प्रकथन" इति धातोरिण् प्रत्ययो डित् समानस्य स्थाने सादेशश्च विधीयते तेन सखिशब्दो निष्पद्यते। ततस्तस्माच्छब्दाज्जसि प्रत्यये "सख्युरस-म्बुद्धावि"त्यनेन तस्य णिद्वद्भावेना"चो ञ्णिती"तिपूर्वस्यैकारस्य वृद्धा"वेचोऽयवायाव" इत्यायादेशे सखाय इति पदम्। तत्र खिशब्दे प्रत्ययस्वरः, समानस्य शब्दस्य प्रातिपदिकत्वेनान्तोदात्ततया तत्स्थानिकस्य सादेशस्यापि स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वेन सशब्दस्य खिशब्दस्येति द्वयोरुदात्तत्वे प्राप्ते प्रत्ययस्य स्वरस्य सति शिष्टत्वेन तदीय-स्वरस्यावशेषे पूर्वसकारस्वरस्य चानुदात्तत्वेऽ"नुदात्तं पदमेकवर्जमि"त्यनेन प्राप्ते "ह्रस्वान्तस्य ह्रस्वमनृत्ताच्छील्ये" इत्यनेन सूत्रे "स चोदात्त" इति सकारस्य पूर्वोक्तरीत्योदात्तत्वे प्राप्तेऽपि पुनरुदात्तत्ववचनेन सतिशिष्टत्वबोधनेन वादेः स्वरस्योदात्तत्वविधानाच्छेषनिघातेनान्त्यस्यानुदात्तत्वम् इति सखिशब्द आद्युदात्तः। खीकारस्या-नुदात्तस्य स्थाने जातस्य वृद्धिसञ्ज्ञकैकारस्य तत्स्थानिकायादेशस्यच स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। जसस्तु सुप्त्वाद-नुदात्ततेति सखायःशब्दे आदिरुदात्तो द्वितीयोऽनुदात्तोऽपि उदात्तात्पर इति स्वरितः 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन तृतीयस्यानुदात्तत्वेऽपि पदतादशायां तस्य स्वरितात्परत्वा"त्स्वरितात्परेषामनुदात्तानामि"ति प्रचयः। संहितायां तु स्तोमवाहसःशब्दीयस्तोकाररूपोदात्तस्य परत्वात्सखायःशब्दीययकाराकारस्यो-"दात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इति सन्नतरापरपर्यायोऽनुदात्तः। अत्रोपर्युक्तव्युत्पत्त्यनुसारे पदपाठे सकारोत्तर-मवग्रहापेक्षा तदकरणं तु सखिशब्दस्याव्युत्पन्नतां बोधयति तदानींच प्रातिपदिकत्वादन्तोदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादेन ह्रस्वान्तत्वादादिभूतस्य ऋद्भिन्नस्य ह्रस्वस्योदात्तत्वमिति सकार उदात्तः। अवशिष्टं सर्वं पूर्वोक्तवत्। स्तोमवाहसः। "ष्टुञ् स्तुतावि"ति धातोः "अर्तिस्तुसुहुसृधृक्षिक्षुभायावापदियक्षिणीभ्यो मन्" इति-

द्वितीयामृचमाह :—

पुरुतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम् ॥

इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ २ ॥

पुरुऽतमम् । पुरूणाम् । ईशानम् । वार्याणाम् ॥

इन्द्रम् । सोमे । सचा । सुते ॥ २ ॥

सखायोऽभिप्रगायतेति पदद्वयमत्रानुवर्तते। हे सखाय ऋत्विजः सचा यूयं सर्वैः सह। यद्वा सचा=परस्परसमवायेन सुते=अभिषुते सोमे प्रवृत्ते सतीन्द्रमभिप्रगायत। कीदृशमिन्द्रम्? पुरूतमम्। पुरून्बहूञ्छत्रून्तमयति ग्लापयतीति पुरूतमः। पुरूणाम्=बहू*नां वार्याणाम्=वरणीयानां धनानामीशानम्=स्वामिनम् ॥

पुरूतमम्। "तमु ग्लाने" इति धातोरन्तर्भावितण्यर्थात्पचाद्यचि चित्त्वादन्तोदात्तेऽपि कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं बाधित्वा "परादिश्छन्दसि बहुलम्" इत्युत्तरपदाद्युदात्तत्वम्। पुरूणाम्। "पॄ पालनपूरणयो"रित्यस्मात् कुरित्यनुवृत्तौ "पॄभिदिव्यधिगृधिधृषिदृशिभ्यः" (उ० १।२३) इति कुप्रत्ययः। कित्त्वाद् गुणनिषेधः। "उदोष्ठ्यपूर्वस्य" (पा० ७।१०।१०२) इत्युकारः। "उरण्रपरः" (पा० १।१।५१)। प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः पुरुशब्दः। ततो मतुपि ह्रस्वादन्तोदात्तात्पुरुशब्दात्परस्य नामो "नामन्यतरस्याम् (पा० ६।१।१७७) इत्यन्तोदात्तत्वम्।

मन् प्रत्यये उकारस्य गुणे स्तोमशब्दः। तदुपपदा"द्वह प्रापणे" इति धातो"र्वहिहाधाञ्भ्यश्छन्दसि" इत्यौणादिकेन सूत्रेणासुन्प्रत्ययो णिद्वद्भावश्च। ततस्तस्मिन्प्रत्यये धातोरुपधाकारस्योपधाया इत्यनेन वृद्धौ वाहस्शब्दस्तत उपपदसमासे स्तोमवाहःशब्दनिष्पत्तिस्तस्माज्जसि स्तोमवाहस इतिपदम्। तत्र स्तुधातुस्वरस्य मप्रत्ययस्वरेण सतिशिष्टेन बलीयसा निवृत्तौ प्राप्तायां तस्यापि प्रत्ययगतनित्त्वेनापवादने तन्निमित्तकस्य 'ञ्नित्यादिर्नित्यमि"त्येतस्य निदन्तादेरुदात्तस्य स्वरस्य विधानाद्धातुस्वरस्यावशेषे स्तोमशब्द आद्युदात्तः। वाहःशब्देऽपि एवमेव नित्त्वस्वरेणाद्युदात्तता। ततः समासे समासान्तस्वरं बाधित्वा कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते "गतिकारकोपपदयोः प्रकृतिस्वरत्वंचे"ति औणादिकसूत्रेण कारकोपपदस्य प्रकृतिस्वरत्वबोधनेन स्तोमशब्दस्वर एव स्तोमवाहःशब्दे समासेऽपि इति सशब्द आद्युदात्तः शेषनिघातेनावशिष्टानामनुदात्तत्वं जसः सुप्त्वादनुदात्तता। तत्र द्वितीयस्य स्वरस्योदात्तात्परत्वात्स्वरितत्वम्, तृतीयादीनां तु स्वरितात्परत्वात्प्रचय इति बोध्यम्।

---

१ शब्दानामिति पाठः पुस्तकान्तरे।

ईशानम्। "ईश ऐश्वर्ये" इति धातोरनुदात्तेत्त्वात्परस्य शानचो लसार्वधातुकानुदात्तत्वम्। वार्याणाम्। "वृङ् संभक्तौ" इत्यस्मात् "ऋहलोर्ण्यत्" (पा० ३।१।१२४)। क्यविधौ हि वृञ एव ग्रहणं न वृङः (पा० ३।१।१०९।१)। "तित्स्वरितम्" (पा० ६।१।१८५) इति प्रत्ययस्वरितं वाधित्वा "ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः" (पा० ६।१।२७४) इति ण्यदन्तस्याद्युदात्तत्वम्। "यतोऽनावः" (पा० ६।१।२१३) इत्यत्र तु ण्यतो ग्रहणं न भवति तस्य द्व्यनुवन्धकत्वात्। "एकानुवन्धकग्रहणे न द्व्यनुवन्धकस्य" इति नियमात्। सचा। "षच समवाये" धात्वादेः षः सः। "संपदादित्वाद्भावे क्विवि"ति (पा० ३।३।१०८) क्विप्। तृतीयैकवचनम्। धातुस्वरेणाद्युदात्तः। "सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्पयन्त" इति (प० ३५) न्यायेन "सावेकाच" (पा० ६।१।१६८) इति सूत्रं न प्रवर्तते। सचेत्यस्य निपातत्वपक्षे स्पष्टमाद्युदात्तत्वम्* ॥ २ ॥

---

* पुरूतमम्। "पॄ पालनपूरणयोः" इत्यस्माद्धातोः "पॄभिदिव्यधिगृधिधृपिहृशिभ्यः" इत्यौणादिकेन सूत्रेण कुप्रत्यये कित्त्वाद् गुणनिषेधे "उदोष्ठ्यपूर्वस्य" इति ऋकारस्योत्त्वे रपरत्वे पुरुशब्दः। तदुपपदात् "तमु ग्लान" इति धातोरन्तर्भावितण्यर्थात्पचाद्यचि तमशब्दः। उपपदसमासे पुरुतम इति शब्द इति भाष्यकारः। तस्य द्वितीयैकवचनान्तस्य रूपं पुरूतममिति। अत्र पूर्वपदान्त्यस्य दीर्घश्छान्दसः। तत्र धातोः स्वरः कुप्रत्ययस्वरेण निवर्त्यतेऽतस्तत्स्थानिकस्योकारस्यापि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वमिति पुरुशब्दोऽन्तोदात्तः। तमेत्यत्रापि धातुस्वरस्य प्रत्ययस्वरेण निवृत्तौ प्राप्तायां प्रत्ययसामान्यस्वरस्यापवादकेन प्रकृते प्रत्ययगतचित्त्वनिबन्धनेन "चित" इति सूत्रविहितेनान्तोदात्तेन धातुस्वरनिवृत्त्या तमशब्दोऽपि अन्तोदात्तः। ततश्च पुरुतमशब्दयोः समासे "समासस्य" इत्यनेनान्तोदात्तत्वे प्राप्ते कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण तस्यैवानुमोदने पुरुतमशब्दोऽन्तोदात्तः प्राप्तः परन्तु "परादिश्छन्दसि बहुलम्" इत्यनेनोत्तरपदस्याद्युदात्तत्वविधानादत्रोत्तरपदस्यादिरुदात्त इति पुरुतमशब्दे शेषनिघातेनादिस्वरद्वयमनुदात्तमन्तिमश्च मकाराकारोऽनुदात्तः। अमिप्रत्यये तस्य सुप्त्वेनानुदात्तत्वात्तेन सह मकाराकारस्यानुदात्तस्यैकादेशे एकादेशनिष्पन्नस्यापि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। तस्य चोदात्तात्परत्वात्स्वरित "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन। पुरूशब्दीयरेफोकारस्थाने जातस्य दीर्घस्यापि अनुदात्तस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वमित्याद्यं स्वरद्वयमनुदात्तं तृतीय उदात्तश्चतुर्थोऽनुदात्तः सन्स्वरितः पुरुतमशब्दे। केचित्तु पुरूतममित्यत्र पुरुशब्दात्तमपमिच्छन्ति। तन्मते तमपः पित्त्वाद् "अनुदात्तौ सुप्पितौ" इत्यनुदात्तत्वे प्राप्ते व्यत्ययेन तमपं आद्युदात्तता। अवशिष्टं सर्वं पूर्ववत्। पुरूणाम्। पुरुशब्दोऽन्तोदात्तः पूर्वमुक्तः। तस्मात्षष्ठीबहुवचने आमि नुटि नामो "नामन्यतरस्याम्" इत्यनेनोदात्तत्वे शेषनिघातेन पूर्वयोरनुदात्तत्वम्। "नामि" इति दीर्घोऽपि अनुदात्तपुरुशब्दीयरेफोकारस्थानिक इति स्थानिवत्त्वेनानुदात्तः। ईशानम्। "ईश ऐश्वर्ये" इति धातोर्लटि तस्य शानचि ईशानशब्दः। ततो द्वितीयैकवचनेऽमि पूर्वरूपे ईशानमिति पदम्। तत्र धातोः स्वरस्य "आद्युदात्तश्च" इति प्रत्ययाद्युदात्तेन सतिशिष्टेन निवृत्तौ प्राप्तायां ततोऽपि विशिष्टेन प्रत्ययगतचित्त्वनिमित्तकेन चित्स्वरेण प्रत्ययाद्युदात्तत्वस्य बाधनाच्चित्स्वरेण धातुस्वरस्य निवृत्तौ प्राप्तायां विशेषविहितेन "तास्यनुदात्तेन्-

स्क०—पूर्वमिन्द्रं गायतेत्युक्तम् तत्र कीदृशमिन्द्रम् ? पुरूतमम्। पुरुशब्दो बहुनाम। तमशब्दोऽपि नातिशयप्रत्ययः। अर्थासम्भवादुदात्तत्वाच्च। किन्तर्हि "तमु अभिकाङ्क्षायाम्" इत्यस्य रूपम्। बहुभिर्योऽभिकाङ्क्ष्यते प्रार्थ्यते याच्यते च स पुरूतमस्तं पुरूतमम्। पुरूणां बहूनामीशानम् स्वामिनम्। वार्याणां वरणीयानामुत्कृष्टानां धनानाम्। इन्द्रम्। क्रियाशब्देनेदमिन्द्रस्य गुणाभिधानं न नाम्ना प्रतिनिर्देशः। कुत एतत् ? अस्यामृचि आख्याताभावात् पूर्वयचैकवाक्यत्वात्। तस्यां चेन्द्रशब्दस्य नाम्नो विद्यमानत्वात्। "इदि परमैश्वर्ये"। अत्यन्तेश्वरमित्यर्थः। कदा पुनस्तवाम ? उच्यते। सोमे सचा सुते। सचा सहेत्यर्थः। सर्वैर्ऋत्विग्भिः सहाभिषुते। कालोपलक्षणम्। अभिषवोत्तरकालमित्यर्थः ॥ २ ॥

वे०—बहूनामुपक्षपयितारम्। गवामसि गोपतिरित्यनेन समानो निर्देशः। धनानामीश्वरमिन्द्रमभिप्रगायत सहाभिषुते सोमे ॥ २ ॥

तृतीयामृचमाह :—

स घा नो योग आ भुवत्स राये स पुरन्ध्याम् ॥
गमद्वाजेभिरा स नः ॥ ३ ॥

सः। घ। नः। योगे। आ। भुवत्। सः। राये। सः। पुरम्ऽध्याम् ॥
गमत्। वाजेभिः। आ। सः। नः ॥ ३ ॥

ङिदुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमन्हिङोः" इत्यनेन धातोरनुदात्तेत्त्वेन ततः परलसार्वधातुकत्वनिबन्धनेन शानचोऽनुदात्तत्वाद्धातुस्वरोऽनिवृत्तोऽवतिष्ठते। तस्मात्परयोरनुदात्तयोर्मध्ये आद्यस्योदात्तात्परत्वात्स्वरितः द्वितीयस्य च पदतादशायां स्वरितात्परत्वात्प्रचयः। संहितायां तु वार्याणां शब्दीय उदात्तः पर इति अनुदात्तः। वार्याणाम्। "वृङ् सम्भक्तौ" इति धातोः "ऋहलोर्ण्यद्" इतिण्यत् प्रत्ययः। प्रत्ययस्य णित्त्वादकारस्य वृद्धौ रपरत्वे वार्यशब्दस्ततः षष्ठीबहुवचने आमि नुटि णत्वे वार्याणांशब्दः। तत्र धातोः स्वरस्य प्रत्ययस्वरेण सति शिष्टेन निवृत्तौ प्राप्तायां ततोऽपि विशिष्टत्वात्प्रत्ययगततित्त्वनिमित्तकेन "तित्स्वरितम्" इत्यनेन प्रत्ययसामान्यस्वरस्याद्युदात्तस्य बाधनेन तेन स्वरितेन धातुस्वरनिवृत्तौ प्राप्तायां तस्यापि स्वरितस्य बाधकेन "ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यत" इत्यनेन ण्यदन्तस्यादेरुदात्तत्वविधानात्प्रकृते धातुस्वरोऽनुमन्यते इति सोऽनिवृत्तस्तिष्ठति। शेषनिघातेनान्त्यस्य निघाते तस्योदात्तात्परत्वात्स्वरितः। आमश्च सुप्त्वादनुदात्तत्वम्। तन्निमित्तकदीर्घस्यापि अनुदात्तस्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वादनुदात्तत्वमिति वार्याणांशब्दे आदिरुदात्तो द्वितीयोऽनुदात्तोऽप्युदात्तात्पर इति स्वरितत्वं गतस्तृतीयस्तु स्वरितात्परत्वात्प्रचितः। इन्द्रम्। इन्द्रशब्दो रन्नन्तत्वादाद्युदात्तो "ञ्नित्यादिः" इति सूत्रेण। सोमेशब्दोऽपि मन्नन्तत्वेन निदन्तत्वादाद्युदात्तः। सचा। निपातत्वादाद्युदात्तः। सुते। क्तप्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः।

घशब्दोऽवधारणार्थो निपातः। सर्वैस्तच्छब्दैः संबध्यते। स घ=स एवेन्द्रः पूर्वमन्त्रोक्तगुणविशिष्टो नोऽस्माकं योगे=पूर्वमप्राप्तस्य पुरुषार्थस्य सम्बन्ध आभुवत्=आभवतु। पुरुषार्थं साधयत्वित्यर्थः। स एव राये धनार्थमाभुवत्=आभवतु। स एव पुरन्ध्याम्=योषित्याभुवत्। यद्वा। बहुविधायां बुद्धावाभुवत्। "पुरन्धिर्बहुधीः" (नि० ६।१३) इति यास्कः। स एव वाजेभिर्दैयैरन्नैः सह नोऽस्मानागमत्=आगच्छतु॥

घ। "चादयोऽनुदात्ता" (फि० ८४) इत्यनुदात्तः। संहितायाम् "ऋचि तुनुघमक्षुतङ्कुत्रोरुष्याणाम्" (पा० ६।३।१३३) इति दीर्घः। योगे। घञो ञित्त्वादाद्युदात्तत्वम्। भुवत्। भूयात्। भवतेराशीर्लिङि परतो "लिङ्याशिष्यङ्" (पा० ३।१।८६) इत्यङ्प्रत्ययः। तस्य ङित्त्वेन गुणाभावादुवङादेशः। "किदाशिषि" (पा० ३।१।१०४) इति यासुण् न भवति। "अनित्यमागमशासनम्" इति वचनात्। "तिङ्ङतिङः" (पा० ८।१।२८) इति निघातः। "ऊडिदंपदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः" (पा० ६।१।१७१) इति राय इत्येतस्य विभक्तेरुदात्तत्वम्। पुरन्ध्याम्। पुरन्धिः। पुरुधीः। "पृषोदरादित्वात् (पा० ६।३।१०९) उकारस्यामादेश ईकारस्य ह्रस्वश्च। "आद्युदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्" (पा० ६।२।९१।१) इत्याद्युदात्तत्वम्। अथवा पुरं शरीरं धीयतेऽस्यामिति "कर्मण्यधिकरणे च" (पा० ३।३।९३) इति किप्रत्ययः। अलुक् छान्दसः। "नब्विषयस्यानिसन्तस्य" इति पुरशब्द आद्युदात्तः। दासीभारादित्वात् पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्। गमत्। गमेर्लेटस्तिप्। "इतश्च लोपः परस्मैपदेषु" (पा० ३।४।८७ इतीकारलोपः। "बहुलं छन्दसि" (पा० २।४।७३) इति शपो लुक्। "लेटोऽडाटौ" (पा० ३।४।८४)इत्यडागमः। "आगमा अनुदात्ता" इति तस्यानुदात्तत्वे धातुस्वर एव शिष्यते। वाजेभिः। वृषादित्वादाद्युदात्तः* ॥ ३ ॥

---

* सः। "त्यजितनियजिभ्यो डिद्" इत्यौणादिकेन सूत्रेण "तनु विस्तारे" "इति धातोरदिः प्रत्ययो डिद्भवति। डित्त्वाट्टिलोपे तदितिशब्दः। ततः प्रथमाया एकवचने सौ तस्मिन् परतस्त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे "तदोः सःसावनन्त्ययोः" इति तकारस्य सकारे रुत्वविसर्गयोः स इति पदम्। तत्र तच्छब्दे "आद्युदात्तश्च" इति प्रत्ययाद्युदात्तस्वरे तच्छब्दोऽन्तोदात्तः। उणादीनामव्युत्पन्नत्वमते तु "फिषोऽन्त उदात्त" इत्यनेन प्रातिपदिकान्तोदात्तः। त्यदाद्यत्वस्य तु दकारस्थानिकतया व्यञ्जनस्थानिकत्वात् व्यञ्जनस्य व्यञ्जनमनुदात्तमित्यनुदात्तत्वोक्तेः स्थानिवद्भावेनाकारोऽनुदात्तः। तेन सह तच्छब्दीयतकाराकारस्य पररूपैकादेशे तस्यैकादेशस्य तशब्दीयोदात्ताकारत्यदाद्यत्वरूपानुदात्ताकाररूपोदात्तानुदात्तस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनोभयस्वरकत्वे प्राप्ते "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्यनेन विशेषसूत्रेणोदात्तत्वम्। घ। निपातत्वेनाद्युदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादेन "चादयोऽनुदात्ता" इत्यनेनानुदात्तः। तस्य स्थाने संहितायाम्"ऋचितुनुघ" इति जातस्य दीर्घस्यापि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। तस्य

स्क०—घ इति पादपूरणः। स प्रकृत इन्द्रो नोऽस्माकं योगे। योग उद्योगः, उत्साहः, अलब्धलाभो वा तस्मिन्। आभुवत् आभिमुख्येन भवतु। योगमस्माकं करोत्वित्यर्थः। स एव राये धने स एव पुरन्ध्याम् बह्व्यां प्रज्ञायाम्। वाजेभिरागमत् आगच्छतु। वाजेभिः सहयोगलक्षणा तृतीया। अस्मभ्यं यानि दातव्यानि तैरन्नैः सह तानि गृहीत्वेत्यर्थः। अथवा हेताविर्यं तृतीया। प्रयोजनस्य च हेतुत्वेन विवक्षा। हविर्लक्षणैरन्नैर्हेतुभूतैः। हविरुपभोगार्थमित्यर्थः। कः? स एवेन्द्रः। कस्य वाजेभिः? नः, अस्मत्सम्बन्धिभिः॥ ३॥

पूर्ववर्त्तिसःशब्दीयोदात्तात्परत्वेन "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इति स्वरितः। नः। "अनुदात्तं सर्वमपादादौ"-इत्यधिकारे "बहुवचनस्य वस्नसौ" इति सूत्रेण षष्ठीबहुवचनान्तस्यास्मच्छब्दस्य स्थानेऽनुदात्तनसादेशविधानादनुदात्तो नःशब्दाकारः। संहितायां योगशब्दीयो यकारः पर इति नसः सकारस्य रुत्वे उत्वे गुणे नो इति रूपम्। तत्र रुत्वस्थानिकस्योत्त्वस्य व्यञ्जनस्थानिकतया व्यञ्जनस्यानुदात्तत्वेन स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। गुणादेशस्त्वत्र नशब्दीयानुदात्तनकाराकाररुस्थानिकानुदात्तोकाररूपानुदात्तद्वयस्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वेनानुदात्तः। स च संहितायां योगशब्दीययोकाररूपोदात्तः पर इति "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इति सन्नतरः। अन्यथा पूर्ववर्त्तिस्वरितात्परत्वेन "स्वरितात्परेषामनुदात्तानाम्" इति प्रचितोऽभविष्यत्। योगे। युजधातोर्घञि उपधागुणे जकारस्य कुत्वे योगेतिशब्दस्तस्मात्सप्तम्या एकवचने ङौ प्रत्यये गुणे योगे इति पदम्। तत्र युजधातोः स्वरो घञ् प्रत्ययस्य "आद्युदात्तश्चेति" सूत्रविधेयप्रत्ययसामान्यस्वरेण निवर्तनीयः परं तु अत्र प्रत्यये ञित्त्वकरणात्तन्निमित्तकस्वरेण प्रत्ययसामान्यस्वरस्यापवादात् अप्रवृत्तौ ञिन्निमित्तकेन "ञ्नित्यादिर्नित्यम्" इत्यनेन ञिदन्तस्यादेरुदात्तत्वविधानेन प्रकृते धातुस्वर एवानुमन्यते। तत्स्थानिकस्याकारस्य स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वमिति योगशब्द आद्युदात्तः शेषनिघातेनान्तानुदात्तः। सप्तम्येकवचनस्य ङेः सुप्त्वेनानुदात्तत्वात् तेन सह पूर्वाकारस्य गुणरूपैकादेशोऽनुदात्तद्वयस्थानिक इति स्थानिवत्त्वादनुदात्तः। तस्य पदतादशायामुदात्तात्परत्वात्स्वरितत्वम्। संहितायां तु आकारपरत्वादेकारस्यायादेशे यकारलोपः। तदानीमेकारस्यानुदात्तत्वेन तत्स्थानिकस्यायादेशाकारस्य स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। तस्य पूर्ववर्त्युदात्तात्परत्वेऽपि परस्तादाकार उदात्तः पर इति "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इति सन्नतरत्वविधानान्न स्वरितः। आ। निपातत्वादाद्युदात्तः। भुवत्। "भू सत्तायाम्" इति धातोराशीर्लिङि "लिङ्याशिष्यङ्" इत्यङ् प्रत्यये लिङः प्रथमपुरुषस्यैकवचने तिप्प्रत्यये तस्येकारस्य "इतश्च" इति लोपे अङो ङित्त्वात्पूर्वस्य गुणाभावे "अचि श्नुधातुभ्रुवाम्" इत्युवङि "आगमशासनमनित्यम्" इति यासुटोऽप्रवृत्तौ भुवदिति रूपम्। तत्र धातोः स्वरस्याङ्प्रत्ययस्वरेण निवृत्तौ अन्तोदात्तत्वे प्राप्ते प्रकृते एतस्यातिङन्तपदात्परत्वात् "तिङ्ङतिङः" इति सर्वानुदात्तत्वम्। तेन भुवदिति पदे स्वरत्रयमप्यनुदात्तम्। संहितायां तत्राद्यस्योदात्तात्परत्वात्स्वरितो द्वितीयस्य स्वरितात्परत्वेऽपि न प्रचयः किंतु अनुदात्तापरपर्यायः सन्नतर उदात्तपरत्वात्। सः। अस्य स्वरः पूर्वोक्तवदन्तोदात्तः। राये। "रा दाने" इति धातो "रातेर्डैः" इत्यौणादिकेन डैप्रत्यये डित्त्वाट्टेर्लोपे रैशब्दः। तस्माच्चतुर्थ्येकवचने ङेप्रत्यये तन्निमित्तक आयादेशे राये इति पदम्। तत्र धातोः स्वरस्य डित्त्वनिमित्तकटेर्लोपेनापहाराद्रैशब्दे प्रत्ययस्वरः। ततोऽन्तोदात्तो रैशब्दः। चतुर्थ्येकवचनस्य सुप्त्वेन "अनुदात्तौ सुप्पितौ" इतिविशेषविहितेनानुदात्तेन प्रत्ययसामान्यस्वर "आद्युदात्तश्च" इति न प्रवर्तते। अनुदात्तस्याप्यपवादेन प्रकृते "ऊडिदंपदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः" इत्यनेनैभ्यः परस्या असर्वनामस्थानविभक्तेरुदात्तत्वविधानान्ङेप्रत्ययस्योदात्तत्वम्। शेषनिघातेन प्रातिपदिकान्तस्यानुदात्तत्वे तत्स्थानिका-

वे०—स एवास्माकमप्राप्तप्राप्त्यर्थं योगमावहतु, स धनाय स पुरन्धिर्बहुधीर्योषा तस्यै चान्नैश्चास्मानागच्छतु सः ॥ ३ ॥

यादेशस्याप्यनुदात्तत्वं स्थानिवत्त्वात् । एवं च रायेशब्दे आदिरनुदात्तोऽन्त उदात्तः । सः । अस्य पूर्ववदुदात्तः स्वरः । पुरन्ध्याम् । 'पॄ पालनपूरणयोः' इत्यास्माद्धातोर्मूलविभुजादित्वात्कप्रत्यये कित्त्वाद्गुणाभावे "उदोष्ठ्यपूर्वस्य" इत्युत्वे रपरत्वे पुरशब्दः, तदुपपदाद्धाधातोः "कर्मण्यधिकरणे च" इति किप्रत्यये धातोराकारलोपे विभक्तेश्छान्दसत्वादलुकि पुरन्धिशब्दः । "पॄ पालनपूरणयोः" इत्यस्मात् "पॄभिदिव्यधिगृधिधृषिभ्य" इत्यौणादिकेन सूत्रेण कुप्रत्यये कित्त्वाद्गुणाभावे "उदोष्ठ्य" इतिसूत्रेण उत्वे रपरत्वे पुरुशब्दः । "ध्यै चिन्तायाम्" इतिधातोः "ध्यायतेः सम्प्रसारणम्" इत्यनेन क्विपि सम्प्रसारणे दीर्घे च धीशब्दः । ततः पुरु+धीशब्दयोर्बहुव्रीहौ पुरुधिः । तस्य पृषोदरादित्वाद्रुशब्दस्य रादेशो नुम् चेति पुरन्धिशब्दः । बहुकर्मा बहुप्रज्ञो वेत्यर्थः । अथवा पॄधातुतः कप्रत्ययान्ततया निष्पन्नपुरशब्दोपपदे "दृ विदारणे" इत्यस्माद्धातोर्वेञो डिच्चेति डित इनूप्रत्ययस्य बाहुलकात्प्रवृत्तौ दकारस्य धकारादेशे नकारोपजने च पुरन्धिशब्द इति देवराजयज्वसम्मता व्युत्पत्तिः । तस्मात्पुरन्धिशब्दात्सप्तम्येकवचने ङिप्रत्यये तन्निमित्तिकायां पूर्वस्य "ङिति ह्रस्वश्च" इति नदीसञ्ज्ञायां "ङेराम्नद्याम्" इति आमि यणि पुरन्ध्यांशब्दः । तत्र धातोः स्वरस्य कप्रत्ययस्वरेणापहारे पुरशब्दोऽन्तोदात्तः प्राप्तः परन्तु "नब्विषयस्यानसन्तस्य" इति फिट्सूत्रेणाद्युदात्तः शेषनिघातेनान्तानुदात्तः । धिशब्दे च धातोरन्त्यस्य प्रत्ययेनापहारात्प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तता । समासे दासीभारादित्वात्पूर्वपदाद्युदात्तत्वे शेषनिघातेनावशिष्टानुदात्तत्वे पुरन्धिशब्द आद्युदात्तः । पुरुशब्दतः पुरन्धिशब्दनिष्पत्तिकल्पेच पॄधातुस्वरस्य कुप्रत्ययस्वरेण निवृत्त्या पुरुशब्दोऽन्तोदात्तः । धीशब्दस्य स्वरः पूर्ववत् । ततस्तयोः पुरु+धीशब्दयोः समासे दिवोदासादित्वादाद्युदात्तत्वमिति पुरन्धिशब्द आद्युदात्तः । दृधातुतो धिशब्दनिष्पत्तिकल्पे च धिशब्दे प्रत्ययस्वर एवावशिष्टं तु उपर्युक्तवत् । ततः सप्तम्येकवचनस्य सुप्त्वेन "अनुदात्तौ सुप्पितौ" इत्यनुदात्तत्वेन तत्स्थानिकामादेशस्यापि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वे पुरन्ध्यांपदमाद्युदात्तमेवावतिष्ठते । तत्रानुदात्तयोर्द्वितीयतृतीययोरचोर्मध्ये प्रथमस्योदात्तात्परत्वाद् "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इति स्वरितो द्वितीयस्य तु स्वरितात्परत्वात्प्रचयः । गमत् । गमधातोर्लेट् तत्स्थाने प्रथमपुरुषैकवचने तिपि "इतश्च" तीकारलोपे मध्ये शपि "बहुलं छन्दसी"ति तल्लुकि 'लेटोऽडाटावि'त्यडागमे गमदिति रूपम् । तत्र "धातोरि"त्यन्त उदात्तो धातोः । प्रत्ययस्य पित्त्वेनाडागमस्यागमत्वेन "आगमा अनुदात्ता" इत्यनेनानुदात्तत्वे आद्युदात्तं गमदिति पदम् । शेषनिघातेन वा पूर्वोक्तरीत्याऽनुदात्तस्य द्वितीयस्य स्वरस्य पदतादशायामुदात्तात्परत्वाद् "उदात्तादनुदात्तस्ये"तिस्वरितः । संहितायां तु वाजशब्दीयोदात्तः पर इति "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इत्यनेनानुदात्तः । वाजेभिः । "वज गतौ" इत्यस्माद्धातोः "अकर्तरिच कारके सञ्ज्ञायाम्" इति घञ्प्रत्यये वाजशब्दः । "अजिव्रज्योश्चे"ति चकारस्यास्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वेन वजेरपि कुत्वनिषेधे वाजशब्दः सिद्धयतीति न्यासकारः । एवं च वाजशब्दे "धातोः" इतिधात्वन्तस्योदात्तत्वमित्युदात्तस्वरः प्रत्ययसम्बन्धिना आद्युदात्तस्वरेण सतिशिष्टेन निवर्त्तनीयः, परन्तु अत्र प्रत्ययगतेन ञित्त्वेन तन्निमित्तकेन "ञ्नित्यादिर्नित्यम्" इति ञित्स्वरेण प्रत्ययसामान्यस्वरस्य बाधनाद्घञन्तवाजशब्दस्याद्युदात्तत्वविधानेन धातुस्वर एवानुमन्यते इति आद्युदात्तो वाजशब्दः शेषनिघातेनान्तानुदात्तः । यदितु "कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्त" इत्यनेनान्तोदात्तत्वं घञन्तस्य प्रकृते इति विभाव्यते तदा वृषादित्वाद्वाजशब्दस्याद्युदात्तता विज्ञेया । तस्माद्भिसि प्रत्यये बाहुलकात्तस्यैसादेशाभावे भिस्निमित्तके पूर्वस्याकारस्यैत्वे वाजेभिरिति

चतुर्थीमृचमाह :—

यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः ॥
तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४ ॥

यस्य । संस्थे । न । वृण्वते । हरी इति । समत्ऽसु । शत्रवः ॥
तस्मै । इन्द्राय । गायत ॥ ४ ॥

समत्सु=युद्धेषु यस्येन्द्रस्य संस्थे=रथे युक्तौ हरी=द्वावश्वौ शत्रवो न वृण्वते=न संभजन्ते। रथमश्वौ च दृष्ट्वा पलायन्त इत्यर्थः। तस्मा इन्द्राय तत्सन्तोषार्थं हे ऋत्विजो गायत=स्तुतिं कुरुत ॥

"रण" इत्यादिषु षट्चत्वारिंशत्सु संग्रामनामसु "समत्सु समरणे" (निघ० २।१६) इति पठितम्। संस्थे। सम्यक् तिष्ठतीति संस्थो रथः। "आतश्चोपसर्गे" (पा० ३।१।१३६) इति कप्रत्ययः। कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्। वृण्वते। प्रत्ययस्वरेणाकार उदात्तः। "सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्यः (पा० ६।१।१५८।९)। "तिङ्ङतिङः" (पा० इति निघातो न भवति "यद्वृत्तान्नित्यम्" (पा० ८।१।६६) इति प्रतिषेधात्। पञ्चमीनिर्देशेऽप्यत्र व्यवहितेऽपि कार्यमिष्यते। हरतो रथमिति हरी अश्वौ। इन्नित्यनुवृत्तौ "हृपिषिरुहिवृतिविदिच्छिदिकीर्तिभ्यश्च" (उ० ४।१२०) इतीन्प्रत्ययः। नित्त्वादाद्युदात्तत्वम्। समत्सु। संपूर्वादत्तेः क्विप्। शत्रवः। शतिः सौत्रो धातुर्हिंसार्थः। "रुशतिभ्यां क्रुन्" (उ० ४।१०६)

पदम्। तत्र भिसः प्रत्ययस्य सुप्त्वे सुप्त्वनिमित्तकेन विशिष्टेन "अनुदात्तौ सुप्पितौ" इत्यनेन प्रत्ययसामान्यस्वरस्यापवादनादनुदात्तत्वम्। तन्निमित्तकस्यैत्वस्यानुदात्तजकाराकारस्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वादनुदात्तत्वमिति वाजेभिःशब्दे आदिरुदात्तो द्वितीयोऽनुदात्तः सन् स्वरितः, उदात्तात्परत्वाद्"उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन। तृतीयस्तु पदपाठेऽनुदात्तः सन् प्रचितः स्वरितात्परत्वात् "स्वरितात्परेषामनुदात्तानाम्" इत्यनेन। संहितायां तु आकार उदात्तः पर इति "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इत्यनेन सन्नतरापरपर्यायानुदात्तः। आ। निपातत्वादाद्युदात्तः। सः। पूर्ववदुदात्तः। नः। "अनुदात्तं सर्वमपादादावि"त्यधिकारस्थेन "बहुवचनस्य वस्नसावि"त्यनेन द्वितीयाबहुवचनान्तास्मच्छब्दस्थानेऽनुदात्तनसादेशविधानादनुदात्तत्वम्। तस्य संहितायां पूर्ववदुदात्तात्परत्वमिति "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इति स्वरितः।

नित्त्वादाद्युदात्तत्वम् । तस्मै । "सावेकाच" (पा० ६।१।७८२) इति विभक्तुरुदात्तस्य "न गोश्वन्साववर्ण" (पा० ६।१।१६९) इति प्रतिषेधात्प्रातिपदिकस्वर एव* ॥ ४ ॥

यस्य संस्थे ।

* यस्य । "यज देवपूजासङ्गतिकरणमित्रकरणदानेषु" इति धातोः "त्यजितनियजिभ्यो डिदि"त्यौणादिकेन सूत्रेणादिप्रत्ययः स च डित् । डित्त्वाट्टेर्लोपे यदिति प्रातिपदिकम् । तस्मात्षष्ठ्येकवचने ङस्प्रत्यये "त्यदादीनाम" इति दकारस्याकारे"ऽतो गुण" इति पररूपे "टाङसी"ति ङसः स्यादेशे यस्येति पदम् । तत्र यदित्यत्र अदेः प्रत्ययस्य "आद्युदात्तश्चे"ति आद्युदात्तः स्वरस्तेन यच्छब्दोऽन्तोदात्तः । उणादिनामव्युत्पन्नत्वमते तु "फिषोऽन्त उदात्त" इति अन्तस्योदात्तत्वम् । "स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवदि"ति दकारस्याविद्यमानत्वेनाकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वम् तस्योदात्तत्वेन प्रातिपदिकान्तोदात्तत्वमिति व्यवहारः । त्यदाद्यत्वस्य दकाररूपव्यञ्जन-स्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम् व्यञ्जनमनुदात्तमिति व्यञ्जनस्यानुदात्तताशिष्टेः । दकारस्थानिकाकारस्य पूर्ववर्तियकाराकारेण पररूपे पररूपनिष्पन्नस्याकारस्योदात्तयशब्दाकारानुदात्तदकारस्थानिकाकारोभयस्थानिक-त्वेन "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्युदात्तत्वम् । ङसश्च प्रत्ययस्य सुप्त्वेन"अनुदात्तौ सुप्पितावि"त्यनुदात्तत्वेन तत्स्थानिकस्यादेशस्यापि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम् । तस्य पूर्ववर्त्युदात्तयकाराकारात्परत्वेन"उदात्तादनुदात्तस्ये"ति स्वरितः । संस्थे । समुपसर्गात् "ष्ठा गतिनिवृत्तौ"इति धातोः "आतश्चोपसर्ग" इति कप्रत्यये "आतो लोप इटि चे"ति धात्वाकारस्य लोपे संस्थशब्दः । तस्मात्सप्तम्येकवचने ङौ पूर्वेण गुणैकादेशे संस्थ इति पदम् । तत्र प्रत्ययस्वरेण स्थशब्दोऽन्तोदात्तः । समः उपसर्गत्वा'दुपसर्गाश्चाभिवर्जमि"त्युदात्तत्वम् । समासे कृदुत्तरपद-प्रकृतिस्वरत्वम् । एवं च शेषनिघातेनाद्यस्यानुदात्तत्वे संस्थशब्देऽन्तोदात्तत्वम् । ङेः प्रत्ययस्य सुप्त्वादनु-दात्तत्वेऽपि स्थशब्दाकारेणोदात्तेन सहैकादेशादेकादेशनिष्पन्नस्य गुणेकारस्यापि "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्युदात्त इति संस्थशब्देऽन्त्यस्योदात्तता । न । निपातत्वादाद्युदात्तः । वृण्वते । "वृञ् वरण" इति सुनोत्यादिकाद्धातोर्वर्तमाने लटि प्रथमपुरुषबहुवचने आत्मनेपदे शे मध्ये श्नौ विकरणे "आत्मनेपदेष्वन-त" इत्यनेन झप्रत्ययस्य झकारस्य स्थानेऽदादेशे यणि वृण्वत इति रूपम् । तत्र "धातोरि"त्यनेन धातोरन्त उदात्तः, झस्यापि प्रत्ययस्य "आद्युदात्तश्चे"त्यनेनादिरुदात्तः । स च झकारस्यादेशोत्तरं प्रवर्तते इति अतेत्यस्य प्रथम अकार उदात्तः । श्नोर्विकरणस्यापि प्रत्ययत्वेन "आद्युदात्तश्चे"त्युकार उदात्त इति त्रयाणामप्युदात्तानां प्राप्तौ सतिशिष्टत्वाद्बलीयस्त्वाज्झप्रत्ययस्यैव स्वरोऽवतिष्ठतेऽन्ययोस्तु शेषनिघातेनानुदात्तत्वम् । न च सर्वपृष्ठतः श्नुप्रत्ययस्य प्रवृत्त्या सतिशिष्टत्वेन तदीयस्वरेणैव स्थातुमुचितम् । श्नोर्विकरणत्वाद्विकरणानां स्वरस्य सति शिष्टत्वेन बलीयस्त्वाभावस्य "सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्य" इति वार्तिकेन बोधनात् । तथा च धातोर्ऋकारो विकरणस्योकार इति द्वयमनुदात्तं तत्र विकरणस्वरस्य परवर्ति झप्रत्ययझकारस्थानिकादकार-परत्वेन यणादेशे धातोर्ऋकारोऽनुदात्तः प्रथमो द्वितीयो वकारोत्तरवर्ती झप्रत्ययाकार उदात्त स्तृतीयस्तकारोत्तरवर्त्ये-कारोऽनुदात्तः । तत्र झप्रत्ययीयाद्याकारस्योदात्तत्वेनान्त्यस्य शेषनिघातेनानुदात्तत्वे तत्स्थानिकस्य "टित आत्मने-पदानां टेरे" इत्येकारस्य स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम् । एवं सति मध्योदात्तं वृण्वत इति पदम् । तत्रान्त्यस्यै-कारस्य पददशायामुदात्तात्परत्वात्स्वरितः, संहितादशायां तु हरीशब्दावयवोदात्तः पर इति "उदात्तस्वरित-परस्य सन्नतर" इत्यनुदात्तत्वमेव । अत्र अस्य शब्दस्य तिङन्तत्वेनातिङन्तपदात्परत्वेन "तिङ्ङतिङ" इति सर्वनिघातशङ्का न कार्या । सर्वनिघातापवादेन "यद्वृत्तान्नित्यमि"त्यनेन यच्छब्दजन्यरूपयोगे निघातप्रतिषेधात् ।

स्क०—यस्येन्द्रस्य स्वभूते संस्थे। अपठितमपि सङ्ग्रामनामैतत्। सङ्ग्रामे न वृण्वते। वृणोतिरत्र सामर्थ्यात्प्राप्त्यर्थः। प्राप्नुवन्ति हरी अश्वौ। समत्सु। संस्थे इत्यनेन गतत्वात्क्रियाशब्दोऽयं न सङ्ग्रामनाम। अद् भक्षणे। सम्भक्षयत्सु परस्परं योद्धृषु। महति युध्दे प्रवृत्ते इत्यर्थः। शत्रवो वैरिणः। यः सङ्ग्रामे महति युध्दे प्रवृत्ते दूरस्थानेव शत्रून् निहन्ति इत्यर्थः। तस्मा इन्द्राय सामान्युच्चारयत वा स्तुतीः ॥ ४ ॥

वे०—यस्य संस्थे यस्मिन्नवस्थिते न वारयन्ति तस्य स्वभूतावश्वौ संग्रामेषु शत्रवस्तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४ ॥

"यद्वृत्तादि"ति सूत्रे पञ्चमीनिर्देशेन "तस्मादित्युत्तरस्यैव" तिङन्तस्य निघात इति यद्यपि प्राप्तं तेन वृण्वत इति तिङन्तस्य यच्छब्दीययस्येतिरूपादव्यवहितोत्तरत्वाभावेन निघातो निराबाधस्तथापि छन्दसि दृष्टानुविधानाद्व्यवहितेऽपि उक्तसूत्रप्रवृत्त्या निघातनिषेध इति मध्योदात्तत्वमेवावतिष्ठत इति ज्ञेयम्। हरी। "हृञ् हरणे" इति धातोः "हृपिषिरुहिवृतिविदिच्छिदिकीर्तिभ्यश्चे"त्यौणादिकेन सूत्रेणेन्प्रत्यये ऋकारस्य गुणे रपरत्वे हरिशब्दः। ततो द्वितीयाद्विवचने औकारे "प्रथमयोः पूर्वसवर्ण" इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशे हरी इति पदम्। तत्र धातोः स्वर इन्प्रत्ययस्य प्रत्ययसामान्यस्वरेण "आद्युदात्तश्चे"ति सूत्रविहितेन निवर्तनीयः परन्त्वत्रेनि प्रत्यये विद्यमाननित्त्वेन प्रत्ययसामान्यस्वरस्यापवादञ्नित्यादिरित्यनेन निदन्तादिरूपो धातुस्वर उदात्तत्वेनानुमन्यते। तत्स्थानिकस्य गुणाकारस्य स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वम्। द्वितीयाद्विवचनौकारस्य तु सुप्त्वेनानुदात्तत्वाद् तेन सह हरिशब्दावयवान्त्येकारस्य सवर्णदीर्घरूपदीर्घेकारादेशस्य अनुदात्तद्वयस्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। तस्य हकाराकाराद्उदात्तात्परत्वेन "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन स्वरितत्वम् संहितायाम्। पदपाठे तु हरीशब्दस्य द्विवचनान्तत्वेन दीर्घाकारान्तत्वेन प्रगृह्यत्वात्तत ऊर्ध्वं प्रगृह्यत्वज्ञापनायेतिशब्दयोगः। स चेतिशब्दो निपातत्वादाद्युदात्त इति तदीयोदात्तेकारस्य परत्वेन हरीशब्दीयान्तोऽनुदात्त "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इत्यनेनानुदात्तापरपर्यायसन्नतररूपोऽवतष्ठिते। समत्सु। संपूर्वात् "अद भक्षणे" इत्यस्माध्दातोः क्विपि समच्छब्दस्तस्मात्सप्तमीबहुवचने सुप्रत्यये समत्सु इति पदम्। देवराजयज्वा तु संपूर्वादत्तेः, संपूर्वान्मदी हर्षे इत्यस्माच्च क्विपि समच्छब्दस्य सिद्धिमाह। समो मलोपस्तु छान्दसः। तत्र समदन्ति सम्भक्षयन्ति योद्धृणामायूंषि, संमाद्यन्ति संहृष्यन्ति सुभटा यत्रेत्यर्थः। आद्ये कल्पे कर्तरि प्रत्ययः, अन्त्ये अधिकरणे इति विशेषः। तत्र सम उपसर्गत्वा"दुपसर्गाश्चाभिवर्जमि"ति आद्युदात्तत्वम् धातोरपि "धातोरि"त्यनेनान्त उदात्तः। समासे "गतिकारकोपपदात्कृदि"त्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरकत्वविधानाद्धातुस्वरोऽवशिष्यते उपसर्गस्य तु शेषनिघातेनानुदात्तत्वम्। सुपः सप्तमीबहुवचनस्य सुप्त्वेनानुदात्तत्वम्। तस्योदात्तात्परत्वा"दुदात्तादनुदात्तस्ये"ति स्वरितः पदपाठे। संहितायां तु शत्रुशब्दावयव उदात्तः पर इति "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इति सन्नतरः। शत्रवः। शतिः सौत्रो धातुः। तस्माद् "रुशातिभ्यां क्रुन्नि"त्यौणादिकेन सूत्रेण क्रुनि प्रत्यये शत्रुशब्दः। तस्मात्प्रथमाबहुवचने जसि प्रत्यये तन्निमित्तके उकारगुणेऽवादेशे शत्रव इति पदम्। ततश्च "धातोरि"ति धात्वन्त उदात्तः, "आद्युदात्तश्चे"ति प्रत्ययाद्युदात्त इति प्राप्तम् परंतु प्रत्ययस्य नित्करणेन "आद्युदात्तश्चे"त्यस्यापवादादत्र "ञ्नित्यादिर्नित्यमि"ति निदन्तस्यादिरुदात्तस्तेन शत्रुशब्द आद्युदात्तः शेषनिघातेनान्तानुदात्तः। जसोऽनुदात्तत्वं सुप्त्वात्। तस्मिन् परतो गुणादेशौकारस्यानुदात्तशत्रुशब्दावयवोकारस्थानिकतया स्थानिवत्त्वे-

पञ्चमीमृचमाह :—

सुतपाव्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये ॥
सोमासो दध्याशिरः ॥ ५ ॥

सुतऽपाव्ने । सुताः । इमे । शुचयः । यन्ति । वीतये ।
सोमासः । दधिऽआशिरः ॥ ५ ॥

इमे सोमासोऽस्मिन्कर्मणि संपादिताः सोमाः सुतपाव्ने =अभिषुतस्य सोमस्य पानकर्त्रे। षष्ठ्यर्थे चतुर्थी। तस्य पातुर्वीतये=भक्षणार्थं यन्ति। तमेव प्राप्नुवन्ति। कीदृशाः सोमाः ? सुताः=अभिषुताः। शुचयः=दशापवित्रेण शोधितत्वाच्छुद्धाः। दध्याशिरः। अवनीयमानं दध्याशीर्दोषघातकं येषां सोमानां ते दध्याशिरः ॥

सुतपाव्ने। सुतं पिबतीति सुतपावा। वनिपः पित्त्वाद्धातुस्वर एव शिष्यते। समासे द्वितीयापूर्वपदप्रकृतिस्वरं बाधित्वा कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्। शुचयः। "शुच

नानुदात्तत्वम्। तत्स्थानिकावादेशस्यापि तथैव स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वमिति शत्रवःशब्दे आदिरुदात्तो द्वितीय-तृतीयावचावनुदात्तौ। तत्रापि द्वितीयस्य प्रथमादुदात्तात्परत्वात्स्वरितत्वम्। तृतीयस्य तु स्वरितात्परत्वात्प्रचयः। तस्मै। "तनु विस्तारे" इत्यस्मा"त्त्यजितनियजिभ्यो डिदि"त्यौणादिकसूत्रेणादिप्रत्ययो डित्। डित्त्वाट्टेर्लोपः। ततश्चतुर्थ्या एकवचने ङे प्रत्यये "त्यदादीनाम" इति दकारस्याकारो"ऽतो गुणे" इति पररूपे "सर्वनाम्नः स्मा" इति स्मायादेशे तस्मा इति पदम्। तत्र प्रत्ययस्वरेण तच्छब्दोऽन्तोदात्तः। उणादीनामव्युत्पन्नत्वपक्षेतु "फिषोऽन्त उदात्त" इत्यन्तोदात्तत्वम्। ङे प्रत्ययस्य सुप्त्वा"दनुदात्तौ सुप्पितावि"त्यनुदात्तत्वं तत्स्थानिकस्माया-देशस्य स्थानिवत्त्वेनानुदात्तता। त्यदाद्यत्वस्य व्यञ्जनस्थानिकत्वादनुदात्तत्वम्। पररूपादेशस्य तु उदात्तानुदात्तो-भयस्थानिकत्वेनोदात्तत्वम् इति तस्मै शब्दोऽन्तानुदात्तः। तस्यान्तस्यानुदात्तस्य पदपाठे उदात्तात्पर-त्वात्स्वरितः। संहितायां तु इन्द्रायशब्दीय उदात्त इकारः पर इति वार्णसन्धिना ऐकार-स्यायादेशे तस्यानुदात्तस्थानिकत्वेनानुदात्तत्वादुदात्तेकारपरत्वाच्च "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इति सन्नतरः। इन्द्राय। "इदि परमैश्वर्ये" इति धातो "ऋज्रेन्द्रे"त्यादिनौणादिकेन सूत्रेण रनि प्रत्यये निदन्तत्वा"ञ्निनत्यादिर्नित्य-मि"तीन्द्रशब्द आद्युदात्तः। तस्माच्चतुर्थ्येकवचनङे प्रत्यये तस्य यादेशे तस्मिन्परत इन्द्रशब्दीयाकारस्य दीर्घत्वे इन्द्रायेति पदम्। तत्र सुप्त्वान्ङेप्रत्ययस्य स्थानिवत्त्वेन यादेशस्यानुदात्तत्वम्। न्द्राकारस्य दीर्घस्यापि स्थानिवत्त्वेनैवानुदात्तत्वम्। तथा चेन्द्रशब्दीयः प्रथम उदात्तो द्वितीयोऽप्युदात्तात्परत्वात्स्वरितः, तृतीयस्तु स्वरि-तात्परत्वात्प्रचितः। गायत। "गै शब्दे" इति धातोर्लोटि मध्यमपुरुषबहुवचने थेप्रत्यये तस्य तादेशे मध्ये शपि आयादेशे गायतेति रूपम्। तत्र शपः पित्त्वात्तप्रत्ययस्य तु "तास्यनुदात्तेन्ङिदुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमि"त्य-नेन लसार्वधातुकत्वादनुदात्तत्वमिति धातुस्वरावशेषे प्राप्ते प्रकृते "तिङ्ङतिङः" इत्यनेन सर्वानुदात्तत्वम्। तस्यच स्वरितात् परत्वात्प्रचयः संहितायाम्। पदपाठे त्वनुदात्तत्वम्।

दीप्तौ" इन्नित्यनुवृत्तौ "इगुपधात्कित्" (उ० ४।१२१) इतीनः कित्त्वाल्लघूपधगुणाभावः। निन्त्वादाद्युदात्तत्वम्। वीतये। "वी गतिप्रजननकान्त्यसनखादनेषु" इत्यस्माद् "मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः" (पा० ३।३।९६) इति क्तिन्नुदात्तः। सोमासः। "षुञ् अभिषवे"। "अर्तिस्तुसुहुसृधृक्षि" इत्यादिना (उ० ११।३८) मन्। निन्त्वादाद्युदात्तः। "आज्जसेरसुक्" (पा० ७।१।५०) इत्यसुगागमः। दध्याशिरः। दधाति पुष्णातीति दधि। "डुधाञ् धारणपोषणयोः"। "आदृगमहनजनः किकिनौ लिट् च" (पा० ३।२।१७१) इति किन्। लिड्वद्भावाद्द्विर्भावः। कित्त्वादाकारलोपः। निन्त्वादाद्युदात्तत्वम्। "शॄ हिंसायाम्"। शृणाति हिनस्ति सोमेऽवनीयमानं सत्सोमस्य स्वाभाविकं रसमृजीषत्व-प्रयुक्तं नीरसं दोषं वेत्याशीः। क्विपि "ॠत इद्धातोः" (पा० ७।१।१००) इतीत्वम्, रपरत्वं च। दध्येवाशीर्येषां सोमानां ते दध्याशिरः। बहुव्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्* ॥ ५ ॥ ॥ ९ ॥

॥ इति प्रथमस्य प्रथमे नवमो वर्गः ॥

सुतपाव्ने

* सुतपाव्ने। सुधातोः क्ते प्रत्यये सुतशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः। तदुपपदात्पा पाने इत्यस्माद्धातो-"रातो मनिन्क्वनिब्वनिपश्चे"त्यनेन वनिप् प्रत्ययः। तस्य पित्त्वेनानुदात्तत्वात्पावन् शब्दे धातुस्वरोऽवशिष्यते तेन पावशब्द आद्युदात्तः। ततस्सुतपावशब्दयोः समासे "तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्या" इत्यनेन द्वितीयान्तपूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरत्वे प्राप्ते तं बाधित्वा "गतिकारकोपपदात्कृदि"त्यनेन कृदन्तोत्तरपदस्य प्रकृतिस्वरकत्वविधानात्पावशब्दस्वरः समासेऽपीति सुतपावशब्दस्तृतीयोदात्तः। ततश्चतुर्थ्येकवचनङेप्रत्यये तन्निमित्तके अनोऽकारलोपे सुतपाव्ने इति पदम्। तत्र ङेप्रत्ययस्य सुप्त्वेनानुदात्तत्वं तस्य वकारोत्तरवर्त्त्य-कारलोपे उदात्तपाशब्दीयाकारात्परत्वात्स्वरित "उदात्तादनुदात्तस्ये"त्यनेन। आद्यौ द्वावचौ तु अनुदात्तौ। सुताः। 'षुञ् अभिषवे" इति धातोर्भूते निष्ठाक्ते प्रत्यये इडागमनिषेधे सुतशब्दस्तत्र प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्। आदेश्च शेषनिघातेनानुदात्तत्वम्। ततः प्रथमाबहुवचने जसि पूर्वसवर्णदीर्घे रुत्वविसर्गयोः सुता इति पदम्। तत्र जसः सुप्त्वादनुदात्तता। तेन सह तशब्दाकारस्य सवर्णदीर्घैकादेशे तशब्दाकारस्योदात्तत्वेन "एकादेश उदा-त्तेनोदात्त" इत्येकादेश उदात्त इति सुताःशब्दोऽन्तोदात्तः। इमे। 'इदि परमैश्वर्ये" इति धातोरौणादिकेन "इन्देः कमिर्नलोपश्च" इति सूत्रेण कमिप्रत्ययो नलोपश्च धातोरिति इदंशब्दः। उज्ज्वलदत्तस्तु औणादिकं सूत्रम् "इन्देः कमिन्नलोपश्च" इति प्रपठ्य कमिं प्रत्ययं नितमाह। दशपादीकारस्तु 'इणो दमक्' इति वदन् "इण् गता"विति धातोर्दमकं प्रत्ययमाह। भोजदेवेन इणो दमुगुच्यते, अथवा इन्धेः कमिन् बाहुलकाद्दकारो धकारस्य नकारस्य लोपश्चेति देवराजयज्वा। तत्र कमिप्रत्ययकल्पे दमक्दमुक्कल्पयोश्च 'धातोरि"ति धातुस्वरस्य सति शिष्टेन प्रत्ययस्य "आद्युदात्तश्च" इति स्वरेण बलीयसा निवर्तनादिदंशब्दोऽन्तोदात्तः। कमिन् पक्षे तु प्रत्ययसामान्यस्वरम् "आद्युदात्तश्चे"ति प्राप्तं प्रत्ययगतनित्त्वनिमित्तको "ञ्नित्यादिर्नित्यम्" इति स्वरः सतिशिष्टत्वाद्बाधमान इदंशब्दमाद्युदात्तमापादयति, परन्त्वत्र बाहुलकान्निन्निमित्तमाद्युदात्तत्वं

स्क०—सुतानां सोमानां पात्रे सुता इमे यन्ति गच्छन्ति। न चाप्रदीयमानानां गमनं सम्भवतीति दानमनेन लक्ष्यते। सम्प्रदाने चतुर्थीश्रुतेर्दानार्थ एव वा पतिः। प्रदीयन्त इत्यर्थः।

बाधित्वान्तोदात्तत्वमेव भवति। उणादीनां व्युत्पत्तिपक्षमभिप्रेत्य पूर्वोक्तं सर्वम्। अव्युत्पत्तिपक्षे तु इदं-शब्दस्य "फिषोऽन्त उदात्त" इति सूत्रेण प्रातिपदिकत्वनिबन्धनोऽन्त उदात्त एव। एवं चेदंशब्दोऽन्तोदात्तः। ततो जसि प्रत्यये त्यदादित्वादिदमोऽकारान्तादेशे "अतो गुण" इति पररूपे दस्य मत्वे जशः शावादेशे गुणे चेम इति रूपम्। तत्र जसः सुप्त्वा "अनुदात्तौ सुप्पिता"वित्यनुदात्तत्वेन तत्स्थानिकश्यादेशस्यापि स्थानिवत्त्वेना-नुदात्तत्वमेव। त्यदाद्यत्वं मकारस्थानिकं मकारस्य व्यञ्जनत्वेन तत्स्थानिकस्य त्यदाद्यस्यापि स्थानिवत्त्वेना-नुदात्तत्वमेव। तत इदंशब्दावयवदकाराकारेण त्यदादित्वनिबन्धनाकारस्य पररूपैकादेशे एकादेशस्योदात्ता-नुदात्तस्थानिकत्वेऽपि "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्यनेनोदात्तत्वम्। ततो मत्वोत्तरं श्यादेशेन मकाराकारस्य गुणैकादेशेऽपि पररूपवद् गुणैकारस्याप्युदात्तत्वमिति इमेशब्दोऽन्तोदात्तः शेषनिघातेनादेरनुदात्तत्वम्। शुचयः। "शुच दीप्तौ" इति धातोः "इगुपधात्किदि"त्यौणादिकसूत्रेण इनि प्रत्यये तस्य कित्त्वे तन्निमित्तकस्योप-धागुणस्य कित्त्वान्निषेधे शुचिशब्दः। तत्र धातोः स्वरस्य प्रत्ययसामान्यनिबन्धनाद्युदात्तश्चेति स्वरेण निवृत्तौ प्राप्तायामत्र प्रत्ययगतनित्त्वनिबन्धनेन "ञ्नित्यादिर्नित्यमि"त्यनेन सतिशिष्टेन प्रत्ययसामान्यस्वरनिवृत्तावत्र शुचिशब्दे आद्युदात्तत्वमेव। ततः प्रथमाबहुवचने जसि प्रत्यये तन्निमित्तके "जसि चे"ति गुणेऽयादेशे शुचय इति रूपम्। तत्र जसः सुप्त्वादनुदात्तत्वे तन्निमित्तकस्य "जसि चे"ति गुणस्यापि अनुदात्तशुचिशब्दी-येकारस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वमेव तत्स्थानिकायादेशस्यापि पूर्ववदेव स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वे शुचयःशब्दे आदिरुदात्तः परवर्तिनौ द्वितीयतृतीयावचावनुदात्तौ। तत्र द्वितीयस्योदात्तात्परत्वाद् "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इति स्वरितत्वम्। तृतीयस्य तु स्वरितात्परत्वात् "स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्" इत्यनेन प्रचयः। संहितायां यन्तिशब्दावयवयकारस्य परत्वेन शुचयःशब्दावयवान्तिमसकारस्य स्थाने "ससजुषोरुरि"ति रुत्वे तस्य "हशि चे"त्युत्वे पूर्वेण सह गुणैकादेशे 'शुचयो' इति रूपं भवति। तत्रोत्वस्य व्यञ्जनस्थानिकतया व्यञ्जनस्य च व्यञ्जनमनुदात्तमित्यनुदात्तत्वेन स्थानिवत्त्वे-नानुदात्तत्वम्। ततः पूर्ववर्तियकाराकारेण सहास्य गुणैकादेशे उभयोरप्यनुदात्तत्वेन स्थानिवत्त्वेनानुदा-त्तत्वमेव तस्यापि गुणौकारस्य शुचयःशब्दावयवचकाराकाररूपस्वरितात्परत्वेन "स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्" इति सूत्रेण प्रचयः स्वरः। यन्ति। "इण् गतौ" इत्यस्मादादादिकाद्धातोर्लटि प्रत्यये तस्य प्रथमपुरुषबहुवचने झयादेशे तस्यावयवझकारस्य "झोऽन्त" इति सूत्रेणान्तादेशे मध्ये शपि तस्य "अदिप्रभृतिभ्यः शप" इत्यनेन लुकि "सार्वधातुकमपिदि"त्यनेन झिप्रत्ययस्य प्रकृते ङिद्वद्भावातिदेशेन इणो गुणनिषेधे "इणो यणि"त्यनेन इकारस्य यणि यन्तीति रूपम्। तत्र धातोः स्वरस्य सतिशिष्टेन प्रत्ययाद्युदात्तेन निवृत्त्या यन्तिशब्दे आद्युदात्तत्वं प्राप्तमासीत् परन्तु अत्रैतस्यातिङन्तपदात्परत्वेन "तिङ्ङतिङ" इत्यनेन सर्वानुदात्तत्वम्। संहितायां त्वस्य शुचयःशब्दीयचशब्दाकारात्स्वरितात्परत्वमिति उभयोरप्यचोः प्रचयः स्वरः। वीतये। "वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु" इत्यादादिकाद्धातो "र्मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्त" इत्यनेन क्तिन्-प्रत्ययः स चोदात्तः। एवं च वीतिशब्दे धातुस्वरबाधकप्रत्ययस्वरस्य नित्स्वरेण बाधे प्राप्ते तस्यापि बाधो विशेषविहितेन क्तिनः प्रत्ययस्योदात्तस्वरेणेति वीतिशब्दोऽन्तोदात्तः। तस्माच्चतुर्थ्येकवचनङे प्रत्यये "घेर्ङि-ती"ति सूत्रेण ङेप्रत्यये परतः पूर्वस्येकारस्य गुणेऽयादेशे वीतये इति पदम्। अत्र ङे प्रत्ययस्य सुप्त्वेन "अनुदात्तौ

किमर्थम्? वीतये पानाय। के? सोमासः सोमाः। दध्याशिरः। दधिमिश्राः। सोम-मिश्रं दधि आशीरुच्यते॥ ५॥

इति प्रथमस्य प्रथमे नवमो वर्गः॥ ९॥

सुप्पितौ इत्यनेनानुदात्तत्वात्तन्निमित्तकस्य गुणस्योदात्तेकारस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वम्। तत्स्थानिक-स्यायादेशस्यापि पूर्ववत्स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वमिति वीतयेशब्दे आदिरनुदात्तो द्वितीय उदात्तस्तृतीयोऽनुदात्तः। तस्योदात्तात्परत्वात्स्वरितत्वम्। सोमासः। "षुञ् अभिषव" इति धातोः "अर्तिस्तुसुहुसृधृक्षिक्षुभायावापदिय-क्षिणीभ्यो मन्" इत्यौणादिकेन सूत्रेण मनि प्रत्यये तन्निमित्तके धातोरुकारस्य गुणे सोमशब्दः। तत्र "धातोः" इत्येतेन धात्वन्तस्योदात्तत्वबोधकतया धातोरन्त उदात्तः प्राप्तः, मनः प्रत्ययत्वेन "आद्युदात्तश्चे"ति सूत्रेण आदेरुदात्तत्वं प्राप्तं परं तु मनि प्रत्यये कृतेन नित्त्वेन तन्निमित्तकेन "ञ्नित्यादिर्नित्यमि"त्यनेन विशेषविहितेनात एव सतिशिष्टेन स्वरेण धातुस्वरस्य प्रत्ययसामान्यस्वरस्य च निवृत्तौ सोमशब्द आद्युदात्तः। ततस्तस्मात्प्रथमाबहुवचने जसि प्रत्यये तस्य च "आज्जसेरसुगि"त्यनेन असुगागमे तस्य कित्त्वेन "आद्यन्तौ टकितौ" इत्यनेनान्तावयवत्वेन प्रवृत्तौ सोम+ असस् इत्यत्र "प्रथमयोः पूर्वसवर्ण" इत्यनेन सोमशब्दीयमकाराकारासस्शब्दीयप्रथमाकारेण सहैकादेशपूर्वसवर्णदीर्घे अन्त्यस्य सकारस्य रुत्वे विसर्गे च सोमासः पदं भवति। तत्र जसः सुप्त्वेन "अनुदात्तौ सुप्पितौ" इत्यनेनानुदात्तत्वादसुगागमस्यापि "आगमा अनुदात्ता" इत्यनेनानुदात्तत्वम्। ततः सोमशब्दाकारेण सवर्णदीर्घैकादेशे एकादेशस्य सोमशब्दीया-नुदात्तमकाराकारासस्शब्दीयानुदात्ताकाररूपानुदात्तद्वयस्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। तस्य सोम-शब्दीयसोकाररूपोदात्तात्परत्वादुदात्तादनुदात्तस्येति स्वरितः। परस्य सःशब्दीयाकारस्य स्वरितात्परत्वात्प्रचयः पदपाठे। संहितायां तु दधिशब्दीयदकारपरत्वेन रुत्वस्योत्वे गुणे 'सोमासो' इति रूपम्। तत्र रुत्वस्थानि-कोत्वस्य व्यञ्जनस्थानिकत्वेनानुदात्तत्वं ततः पूर्वेण सह गुणौकारादेशेऽनुदात्तद्वयस्थानिकत्वेनानुदात्तत्वमेव स्थानिवत्त्वात्। दध्याशिरः। "डुधाञ् धारणपोषणयोरि"त्यस्मात् "आदृगमहनजनः किकिनौ लिट् च" इत्यनेन किन्प्रत्यये लिड्वद्भावाद् द्वित्वे पूर्वस्याभ्याससञ्ज्ञायां ह्रस्वे जश्त्वे धातोराकारलोपे दधिशब्दः, "शॄ हिंसायामि"ति धातोः "क्विप्चे"ति क्विपि "ॠत इद्धातोरि"त्यनेन धात्वृकारस्य इत्वे रपरत्वे आङा सह समासे आशीःशब्दः। ततो दधिशब्देनाशीःशब्दस्य समासे समासात्प्रथमाबहुवचने जसि दध्याशिरःशब्दः। तत्र दधिशब्दे धातुस्वरस्य बाधकं प्रत्ययस्वरं बाधित्वा नित्स्वरः प्रवर्तत इति दधिशब्द आद्युदात्तः शेषनिघातेनान्तस्यानुदात्तत्वम्। आशीः-शब्दे धातुस्वरेण इकार उदात्तः आङो निपातत्वादाद्युदात्तत्वम्। समासे "समासस्ये"त्यन्तोदात्तत्वं बाधित्वाऽव्ययस्य स्वरः प्राप्तस्तस्यापि "गतिकारके"त्यनेन निरासे कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणाशीःशब्दोऽन्तोदात्तः। ततो दधिशब्देन बहुव्रीहौ समासस्वरापवादकेन "बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमि"त्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरकत्वे दध्याशीःशब्द आद्युदात्तः। ततो जसः सुप्त्वादनुदात्तत्वमिति दध्याशिरःशब्दे आदिरुदात्तो द्वितीयोऽनुदात्तोऽपि उदात्तात्पर इति स्वरित "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन। तृतीयचतुर्थौ तु शेषनिघातेनानुदात्तौ स्वरितात्परत्वात्प्रचितौ "स्वरितात्संहितायामनुदात्तानामि"ति सूत्रेण।

सुतपाव्ने···दध्याशिरः

अस्मिन्मन्त्रे इन्द्रमुद्दिश्य शुचयो दध्याशिरः सोमा वीतये यन्तीत्युच्यते तत्र वीतिर्भक्षणं तच्चेन्द्रकर्तृकमिति सामर्थ्यात् सुतपाव्ने इति चतुर्थीश्रुत्या च प्रतीयते। सूक्तमिदमैन्द्रमिति इन्द्रस्यैव वृत्तवर्णनमित्यतोऽपि इन्द्र-

वे०—सुतं सोमं यः पिबति तस्मै सुता इमे सोमाः पूताः पानाय गच्छन्ति दधिमिश्रिताः ॥ ५ ॥

इति प्रथमस्य प्रथमे नवमो वर्गः ॥ ९ ॥

कर्तृकभक्षणस्य प्रतीतिः। इमे इति विशेषणाच्च पानार्थं कृतसन्नाहानां प्रत्यक्षाणां क्रियागतानामेव सोमानां प्रतीतिः। बहुवचनेन प्रयोगबाहुल्यस्य सोमे समारोपः। तेषां च पानार्थं सन्नद्धानां प्रकृते दध्याशिर इति विशेषभावो निर्दिश्यते। तच्चेदं यज्ञानुष्ठानप्रकारेण विरुणद्धि। तथाहि सोमयागे गृह्यमाणस्य सोमस्य वल्लीरूपस्याभिषवेण रसं निष्कास्य तत्तद्देवतोद्देशेन श्रुत्युक्तप्रक्रियया स रसस्तां तां देवतामुद्दिश्याग्नौ हूयते। देवता च मन्त्रमयीति मीमांसकसिद्धान्त इति मन्त्रभेदे देवताभेद इति निर्विवादम्। विग्रहवती वा देवतेतिमतेऽपि प्रधानदेवताबोधकशब्दभेदे देवताभेद इति स्वीकार्यमेव। देवतामुद्दिश्य सोमो दीयते हूयते देवतया सोमः पीतो भवतु इत्यादयः सोमपदघटिता व्यवहाराश्च सोम्यं रसमभिप्रेत्यैव भवन्ति इति यां देवतामभिप्रेत्य यादृशः सोमरसः श्रुत्या होतव्य इति विनियुज्यते तादृशस्य सोमरसस्य सैव देवता पानकर्त्री नान्येति शब्दप्रामाण्यवादिनामतिरोहितम्। सोमरसश्च देवतोद्देशेन हविष्ट्वेन विनियुज्यमानः कुत्र चन केवल एव विनियुज्यते यथैन्द्रवायवाश्विनादिग्रहस्थले, कुत्र चन च तस्य सोमरसस्य द्रव्यान्तरेण मिश्रणं कृत्वा हविष्ट्वमुच्यते यथा मैत्रावरुणादिग्रहस्थले। मिश्र्यमाणं च द्रव्यं जलव्यतिरिक्तं त्रिविधं पयः सक्तवो दधि चेति। अत एवैतैर्मिश्रणमभिप्रेत्य मन्त्रेषु सोमानां गवाशिरः, यवाशिरः, दध्याशिर इति विशेषणानि तत्र तत्र प्रयुज्यन्ते। तत्र गवाशिर इत्यत्र गोशब्दस्य प्रकृतिबोधकस्य विकृतौ प्रयोगेण पयःपरता। एवं चैष विशेषो न देवतामात्रसम्बन्धिनि सोमहोममात्रे किन्तु कस्याश्चन कृते कश्चनेति विनियोगानुसारेण विस्पष्टं प्रतीयते। तत्र मित्रावरुणौ उद्दिश्य यदा ग्रहपात्रे सोमरसो होमार्थं ग्रहीतव्यस्तदानीं तस्य पयसा मिश्रणं कर्तव्यतयोच्यते "मैत्रावरुणं पयसा श्रीणन्ती"ति। श्रयणं च मिश्रणम्। मिश्र्यमाणस्य च द्रव्यस्य आशिर्शब्देन व्यवहारः। एवञ्च गवाशिर इति विशेषणविशिष्टसोमपानकर्तृत्वं मित्रावरुणयोरेव न त्विन्द्रे। इन्द्रस्य मित्रावरुणापेक्षया भिन्नत्वात्। भिन्नदेवतावादे इन्द्रमित्रवरुणानां परस्परं भेदात्। एकदेवतावादपक्षश्च मीमांसकानामनभिमतः। निरुक्तकारादीनामपि अनभीष्टः। अत एव तैर्देवतात्रयवाद आस्थीयते। तस्मिंश्च मित्रस्य मध्यमस्थानवासिदेवेषु निर्देशादिन्द्राभिन्नत्वं, वरुणस्य द्युस्थानवासिदेवतास्वपि निर्देशादिन्द्राभिन्नत्वमादित्याभिन्नत्वं च तत्रेन्द्राभिन्नो वरुणो भिन्न आदित्याभिन्नोऽपि वरुणो भिन्न इत्यास्थेयमन्यथा देवतात्रयवादो व्याहन्येत। एवं च इन्द्राभिन्नवरुणस्य मित्रसाहित्यान्मैत्रावरुणग्रहदेवतात्वेन ग्रहणाद्गवाशिर इति विशेष्यमाणः सोमो मित्रावरुणाभ्यां दीयमानस्ताभ्यामर्थात्पीयमानोऽपि इन्द्रेणैव पीयते इति गवाशिर इति विशेषितसोमपानकर्तृत्वमिन्द्रे संभवति निरुक्तकारपक्षे, मीमांसकपक्षे तु तदसम्भव एव। तैरिन्द्रमित्रवरुणादीनां भेदस्वीकारात्। न च सोमपानं यावती वा बलकृतिरिन्द्रस्यैव कर्म तदिति परिभाषणं निरुक्तकारादीनां न तु मीमांसकानामिति मित्रावरुणाभ्यामिन्द्रस्य भेदे ताभ्यां पीयमाने नेन्द्रेण पीयत इति स्वीकारेऽपि तत्पक्षे न दोषः। निरुक्तकाररीत्या चेन्द्रपानस्योपपत्तिः प्रदर्शितैवेति वाच्यम्। गवाशिरस्थले यथा कथं चोक्तरीत्या निर्वाहेऽपि दध्याशिरःस्थले तावताऽनिर्वाह एव। यवाशिरः स्थलेऽपि कथं चनेन्द्रपरत्वं नेतुं शक्यं यतो यवाशिर इति विशेषवतां सोमानां मन्थिग्रहे श्रौतसूत्रे उच्यते "मन्थिनमयं वेन इति सक्तुभिरेनं श्रीणाति मनो न येष्विती"ति। तस्यायमर्थः—"अयं वेन" इति मन्त्रेण मन्थि-

आ त्वेति सूक्तस्य षष्ठीमृचमाह :—

त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः ॥
इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुक्रतो ॥ ६ ॥

त्वम् । सुतस्य । पीतये । सद्यः । वृद्धः । अजायथाः ॥
इन्द्र । ज्यैष्ठ्याय । सुक्रतो इति सुऽक्रतो ॥ ६ ॥

पात्रे सोम आसेचनीयो "मनो न येष्वि"त्यनेन सक्तवोऽत्र सम्मिश्रणीया इति । सक्तुमिश्रणाभिप्रायक एव यवाशिर इति व्यवहारो मन्त्रेषु । तत्रापि गवाशिर इति वप्रकृतिपरस्य शब्दस्य विकृतौ प्रयोगः । तत्र मन्थिग्रहस्य "अयं वेन" इति मन्त्रेण सोमेन पूरणात्पूरणस्य च होमार्थत्वात् वेन एव देवता तत्र मन्थित्वेनोद्देश्या । वेनस्य च मध्यमस्थानवासिषु देवतासु निघण्टौ वचनान्मध्यमस्थानवासिदेवतायाश्चेन्द्राभिन्नत्वेन वेनेन पीयमानोऽपि सोम इन्द्रेणैव पीयत इति निरुक्तकारमते विरोधाप्राप्तेः । वस्तुतस्तु अत्रापि निरुक्तपक्षेऽनिर्वाह एव यतोऽस्य मन्थिग्रहस्य सोमपानकर्तारश्चानेके देवा भवन्ति । अतएव "देवास्त्वा मन्थिपाः प्रणयन्तु" इति मन्त्रे मन्थिपा इति बहुवचनं प्रयुक्तम् । किञ्च मन्थिहोमे प्रयुज्यमानमन्त्रतोऽपि मन्थिपानां देवानामनेकत्वम् स्पष्टं भवति । अयं तद्धोममन्त्रः । "सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः । स प्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वानि"त्यादिकः । तत्राग्नेरपि निर्देशात्तस्यापि तत्र सोमपानप्रतीतेः । किञ्च तावतापि मन्थिपा इति बहुवचनस्यानुपपत्तिरेव । भवतु वा यथाकथंचिदत्रेन्द्रसम्बन्धपरता निरुक्तपक्षे । दध्याशिर इति विशेषः परमिन्द्रस्य पातव्ये सोमे न सम्भवत्येव । तथाहि– दध्न आशीस्त्वेन विनियोगस्तृतीयसवने आदित्यग्रहे । "आदित्यं ग्रहं गृह्णाति संस्रवेभ्यः कदाचनेति पुनः कदाचनेति दध्ना श्रीणात्येनं यज्ञो देवानामिति" श्रौतसूत्रे वचनात् । विनीतं दधि आशीः शब्दबोध्यमिति श्रौतसूत्रव्याख्यायां कर्कोपाध्यायाः । एवं दध्ना मिश्रणमादित्यग्रहे । ग्रहश्चासावादित्यदेवताक इति कृत्वा आदित्यग्रह इति तस्य नाम । आदित्यार्थं गृहीतसोमस्यादित्येन पाने कृतेऽपि इन्द्रेणासम्बन्धात् इन्द्रपानं न दध्याशिर इति विशेषिते सोमे । आदित्याश्च द्युस्थानवासिनो देवा इति तैः पीयमानस्यापि इन्द्रपानासम्बन्धात् । नच कदाचनेति ऐन्द्र्याऽऽदित्यग्रहे सोमासेचनादिन्द्रसम्बन्ध आदित्यग्रह इति कल्पनं सांप्रतम् । विनियोगानुसारेण मन्त्राणां देवत्वस्य निर्णयात् । अतएव मीमांसकैः"कदाचन स्तरीरसीत्यैन्द्र्या गार्हपत्यमुपतिष्ठत" इत्यत्रेन्द्रस्य "कदाचनस्तरीरसी"ति मन्त्रस्थेन्द्रपदस्य परमैश्वर्यवत्त्वेन हेतुना गार्हपत्याग्निपरता निर्णीता । एवं प्रकृतेऽपि विनियोगानुसारेणादित्यपरताया स्तत्र वक्तव्यत्वात् । एवं च दध्याशिर इति विशेषणमत्रैन्द्रे सूक्तेऽनुपपन्नमनुष्ठानानुसारेण । इन्द्रमुद्दिश्य दध्याशिर इति दधिसम्मिश्रसोमस्याविधानात् । एवं चेदमपि इन्द्रस्यादित्याभिन्नत्वबोधने प्रमाणम् । वस्तुतस्तु आदित्येभ्य इति बहुवचनात्सर्वेषामादित्यानां ग्रहणे वक्तव्ये आदित्यानां द्वादशसंख्यायुक्तत्वस्य ब्राह्मणे वचनादादित्येषु द्वादशसु इन्द्रस्याप्यन्यतमत्वमिति आदित्यैः पीयमानः सोम इन्द्रेण पीयत एवेति ऐन्द्रसूक्ते तादृशमंशतः सम्बन्धमभिप्रेत्यैवेन्द्रं प्रति दध्याशिर इति सोमविशेषणमुपपद्यते । निरुक्तकारमतविरोधः परमवशिष्यते सोऽपि नात्र भवतीति अवसरान्तरे प्रदर्शयिष्यत इति दिक् ।

सुक्रतो=शोभनकर्मन् शोभनप्रज्ञ वा हे इन्द्र ! त्वम् सुतस्य=अभिषुतस्य सोमस्य पीतये=पानार्थं ज्यैष्ठ्याय=देवेषु ज्येष्ठत्वार्थं च सद्यः=तस्मिन्नेव क्षणे वृद्धोऽजायथाः =अभिवृद्धोत्साहेन युक्तोऽभूः ॥

पीतये। "पा पाने" इत्यस्मात् स्थागापापचो भावे" (पा० ३।३।९४) इति क्तिन्। "घुमास्था" इत्यादिना (पा० ६।४।६६) ईत्वम्। तस्य नित्त्वेऽपि व्यत्ययेन प्रत्ययोदात्तत्वम्। उत्तरसूत्रगतमुदात्तपदमत्रापि वा योजनीयम्। "सद्यः परुत्परारि" इति सूत्रेण (पा० ५।३।२२) समानेऽहनीत्यर्थे समानस्य सभावो द्यश्च प्रत्ययो निपात्यते। प्रत्ययस्वरेणोदात्तः। वृद्धः। "वृधु वृद्धौ"। "उदितो वा" (पा० ७।२।५६) इति क्त्वाप्रत्यय इटो विकल्पितत्वात् "यस्य विभाषा" (पा० ७।२।१५) इति निष्ठायामिट्प्रतिषेधः। प्रत्ययस्वरेणोदात्तः। ज्यैष्ठ्याय। ज्येष्ठस्य भावो ज्यैष्ठ्यम्। "गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च" (पा० ५।१।१२४) इति ष्यञ्। ञित्त्वादाद्युदात्तः ॥ ६ ॥*

त्वं सुतस्य

*त्वम्। युष् इति सौत्राद्धातो "युष्यसिभ्यां मदिक्" इत्यौणादिकेन सूत्रेण मदिक्प्रत्यये युष्मच्छब्दः। तस्मात्प्रथमैकवचने सुप्रत्यये "ङे प्रथमयोरम्" इति तस्यामादेशे "त्वमावेकवचने" इति युष्मच्छब्दावयवमपर्यन्तभागस्य त्वादेशे "शेषे लोप" इत्यवशिष्टस्य भागस्य लोपेऽ"मि पूर्व" इत्यमःपूर्वरूपैकादेशे त्वमिति रूपम्। तत्र "धातोरि"ति धातुस्वरस्य "आद्युदात्तश्चे"ति प्रत्ययस्वरेण निवर्तनाद्युष्मच्छब्दोऽन्तोदात्तः, औणादिकेषु अव्युत्पत्तिपक्षे तु "फिषोऽन्त" इति प्रातिपदिकस्वरेणान्त उदात्तः। सुस्थानिकामः स्थानिवत्त्वेन सुप्त्वा"दनुदात्तौ सुप्पिताव्" इत्यनेनानुदात्तत्वम्। त्वादेशस्य तु युष्म इत्यत्र भागे जायमानस्य स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। मपर्यन्तभागादवशिष्टभागस्य तु उदात्तत्वेन तल्लोपनिमित्तस्यामोऽकारस्य "अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोप" इत्यनेनोदात्तत्वम्। ततस्तेन सह त्वशब्दीयाकारस्य पररूपैकादेशस्योदात्तस्थानिकतया "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्युदात्तत्वमिति त्वंशब्द उदात्तः। सुतस्य। षुञ् धातोर्निष्ठाक्तप्रत्यये सुतशब्दः। ततः षष्ठ्या एकवचने ङसि तस्य स्थाने "टाङसी"ति स्यादेशः। तत्र धातुस्वरं बाधित्वा प्रत्ययस्वरेण सुतशब्दोऽन्तोदात्तः। ङसः सुप्त्वा"दनुदात्तौ सुप्पिताव्" इत्यनेनानुदात्तत्वेन तत्स्थानिकस्य स्यादेशस्यापि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। एवं च सुतस्येत्यत्रादिरनुदात्तो द्वितीय उदात्तस्तृतीयोऽनुदात्तोऽप्युदात्तात्पर इति स्वरित "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन। पीतये। पा पाने इति धातोः "स्थागापापचो भावे" इत्यनेन क्तिनि प्रत्यये आकार "ईहल्यघो"रित्यनेनाकारस्येरादेशे पीतिशब्दः। तत्र धातोरिति धातोरन्त उदात्तः। क्तिनः प्रत्ययस्य "आद्युदात्तश्चे"ति आदेरुदात्तः। क्तिनो नित्त्वेन नित्त्वनिमित्तकञ्नित्यादिर्नित्यमिति निदन्तादेरुदात्तः प्राप्तस्तत्र सति शिष्टत्वेन पूर्वपूर्वोपमर्देनोत्तरोत्तरस्य प्राप्त्या प्रकृते नित्त्वनिमित्तकः पीतिशब्दस्यादिरुदात्तः प्राप्तः परन्तु व्यत्ययेन तं बाधित्वान्तस्योदात्तत्वम् इति पीतिशब्दोऽन्तोदात्तः। ततश्चतुर्थ्येकवचनङे प्रत्यये परे पीतिशब्दान्त्येकारस्य गुणेऽयादेशे पीतये इति रूपम्। तत्र ङेप्रत्ययस्य सुप्त्वादनुदात्तत्वात् तन्निमित्तकतिशब्देकारस्य

स्क०—त्वं सुतस्य सोमस्य पीतये पानार्थं सद्यस्तस्यामेव वेलायां शरीरेण च वीर्येण च परिवृद्धः प्रतिबन्धकापनयनसमर्थोऽजायथाः जायसे भवसि। न च केवलायै सोमपीतये किन्तर्हि? हे इन्द्र ज्यैष्ठ्याय च। ज्येष्ठाः प्रशस्यतमाः प्रवृद्धतमा वा। तेषां कर्म ज्यैष्ठ्यं तस्मै च वृत्रवधादिकाय च। हे सुक्रतो सुकर्मन् सुप्रशस्य वा। अथवा पीतये इति तृतीयार्थे चतुर्थी। त्वं सुतस्य सोमस्य पीतये सद्य एव समान एवाहनि पानानन्तरमेव शरीरेण वीर्येण च परिवृद्धो भवसि किमर्थम्? ज्यैष्ठ्याय सुकर्मणे वृत्रवधादिकाय च॥ ६॥

वे०—त्वं सुतस्य पानार्थं सद्यो वृद्धो भवसि प्रवृद्धशरीर इन्द्र श्रेष्ठं कर्म कर्तुं शत्रुषु सुप्रज्ञ॥ ६॥

गुणस्य उदात्ततिशब्दीयेकारस्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वम्। तत्स्थानिकायादेशस्यापि पूर्ववदेवोदात्तस्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वादुदात्तत्वमिति पीतयेशब्दे आदिरनुदात्तो द्वितीय उदात्तस्तृतीयोऽनुदात्तोऽप्युदात्तात्पर इति "उदात्तादनुदात्तस्ये"ति स्वरितः। सद्यः। "सद्यः परुत्परार्यैषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युरिति" सूत्रेण समानेऽहनीत्यर्थे सद्यःशब्दस्य निपातनम्। तत्र समानस्य सभावोऽहनीत्यर्थे द्यस् प्रत्यय इति कल्पनायां प्रत्ययस्वरेण सद्यःशब्दोऽन्तोदात्तः। सद्यःशब्दस्याव्ययत्वेन प्रातिपदिकत्वाद्वा "फिषोऽन्त उदात्त" इत्यनेन वान्तोदात्तः। वृद्धः। वृधु वृद्धाविति धातोर्निष्ठाक्तप्रत्यये तस्य "यस्य विभाषे"ति इडागमनिषेधे तकारस्य "झषस्तथोरि"ति धकारादेशे पूर्वधकारस्य जश्त्वेन दकारे वृद्धशब्दः। तत्र धातुस्वरं बाधित्वा प्रत्ययस्वरेण वृद्धशब्दोऽन्तोदात्तः। तस्याजायथाःशब्दे परे संहितायां सकारस्य प्रथमैकवचनसुरूपस्य रुत्वेऽतोरोरित्युत्वे गुणे पूर्वेण सह ततः परेणाकारेण पूर्वरूपे प्राप्ते प्रकृतिभावेन निषिद्धे वृद्धौ अजायथा इति संहितारूपम्। अत्र रुस्थानिकोत्वस्य व्यञ्जनस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वम्, तस्योकारस्य पूर्ववर्तिवृद्धशब्दीयोदात्तान्त्याकारेण गुणैकादेशे एकादेशस्योदात्तानुदात्तोभयस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनोभयस्वरकत्वेन स्वरितत्वे प्राप्ते तद्बाधकेन प्रकृते "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्यनेनोदात्तः। अजायथाः। "जनी प्रादुर्भावे" इति धातोर्लङि आत्मनेपदसञ्ज्ञके मध्यमपुरुषैकवचनथास्प्रत्यये मध्ये श्यनि धातो"र्ज्ञाजनोर्जा" इति जादेशेऽडागमेऽजायथा इति पदम्। तत्र धातुस्वरं बाधित्वा थास्प्रत्ययस्वरः प्राप्तः श्यनो विकरणत्वेन तस्य स्वरस्य सतिशिष्टत्वाभावेन थासः स्वरस्यानिवर्तकत्वेऽपि अडागमस्य "लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदात्त" इत्यनेनोदात्तत्वबोधनेन तेन थासः स्वरस्य निवृत्त्या आद्युदात्तं पदं प्राप्तं परन्तु अत्रैतस्यातिङन्तपदात्परत्वेन "तिङ्ङतिङः" इति सर्वनिघातेन सर्वानुदात्तत्वम्। तस्य संहितायां वृद्धोशब्दावयवोदात्तान्त्यौकारात्परत्वादाद्यस्याकारस्य स्वरित "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन द्वितीयतृतीयचतुर्थानां तु स्वरितात्परत्वात्प्रचयः स्वरः। इन्द्र। इदि परमैश्वर्ये इति धातोः "ऋज्रेन्द्र" इत्याद्यौणादिकेन सूत्रेण रनि प्रत्यये निदन्तत्वादाद्युदात्त इन्द्रशब्दः। तस्य संबोधनप्रथमान्तस्येदंरूपमिन्द्रेति। तस्य सम्बोधनप्रथमान्ततया आमन्त्रितसंज्ञकत्वाद् "आमन्त्रितस्य च" इति षष्ठाध्यायस्थेन सूत्रेण आदिरुदात्तः। अन्त्यः स्वरः शेषनिघातेनानुदात्तः। ज्यैष्ठ्याय। वृधु वृद्धावितिधातोर्निष्ठाक्तप्रत्यये इडागमनिषेधे वृद्धशब्दः। तस्मादिष्ठनि प्रत्यये "वृद्धस्य च" इति सूत्रेण वृद्धशब्दस्य स्थाने ज्यादेशः। ततो गुणे ज्येष्ठ इति शब्दः। तस्माद्भावेऽर्थे "गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च" त्यनेनाप्यत्र आदिस्वरवृद्धौ अन्त्यस्याकारस्य "यस्येति च"ति लोपे ज्यैष्ठ्यशब्दः।

सप्तमीमृचमाह :—

आ त्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः ॥
शं ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ७ ॥

आ । त्वा । विशन्तु । आशवः । सोमासः । इन्द्र । गिर्वणः ॥
शम् । ते । सन्तु । प्रऽचेतसे ॥ ७ ॥

ततश्चतुर्थ्येकवचनङेप्रत्यये तस्य यादेशे पूर्वस्याकारस्य दीर्घे ज्यैष्ठ्यायेतिपदम् । तत्र वृद्धशब्दे धातुस्वरं बाधित्वा प्रत्ययस्वर इति वृद्धोशब्दोन्तोदात्तः । तत इष्ठनि तन्निमित्तकज्यादेशस्य स्थानिवत्त्वेनान्तोदात्तत्वे तस्य इष्ठन्प्रत्ययस्वरेण निवृत्तौ प्राप्तायां प्रत्ययस्वरापवादकेन प्रत्ययगतनित्त्वनिबन्धनेन "ञ्नित्यादिर्नित्यमि"त्यनेन निदन्तस्यादेरुदात्तत्वमिति ज्यशब्दाकार उदात्तः । शेषनिघातेनेष्ठस्वरयोरनुदात्तत्वे तत इष्ठन इकारस्य ज्यशब्दाकारेण गुणादेशे तस्यैकादेशस्योदात्तज्यशब्दाकारानुदात्तेष्ठन्शब्देकारोभयस्थानिकतयोभयस्वरकत्वेन स्वरितत्वे प्राप्ते तद्बाधकेन "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्यनेनोदात्तत्वम् । ततो ज्येष्ठशब्दाद्भावे ष्यञ् प्रत्ययेऽत्रापि प्रत्ययस्वरेण प्रकृतिस्वरस्य निवृत्तौ प्राप्तायां प्रत्ययस्वरापवादकेन ष्यञ् प्रत्ययगतञित्त्वनिमित्तकेन ञ्नित्यादिर्नित्यमित्यनेन ञिदन्तादेरुदात्तत्वबोधनाज्ज्यैष्ठ्यशब्दीयाद्यैकार उदात्तः शेषनिघातेन ष्यञोऽकारोऽनुदात्तः । ततः ष्यञ्-निमित्तकादिवृद्धेरैकारस्य स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वम् । ङेप्रत्ययस्य तु सुप्त्वेनानुदात्तत्वे तत्स्थानिकयादेशस्यापि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम् । तन्निमित्तकस्य ष्ठ्यशब्दाकारस्य दीर्घस्यापि अनुदात्तस्थानिकत्वेनानुदात्तत्वं स्थानिवत्त्वात् इति ज्यैष्ठ्यायशब्दे आदिरुदात्तो द्वितीयतृतीयावचावनुदात्तौ । तत्रापि द्वितीयस्य प्रथमादुदात्तात् परत्वात् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इति स्वरितः । तृतीयस्य तु स्वरितात्परत्वात् स्वरितात्परेपामनुदात्तानामिति सूत्रेणैकश्रुत्यपरपर्यायः प्रचयः स्वरः । सुक्रतो । डुकृञ् करणे इत्यस्माद्धातोः "कृञः क्रतुः" इत्यौणादिकेन सूत्रेण क्रतुप्रत्यये गुणनिषेधे यणि क्रतुशब्दः । तस्य सुशब्देन बहुव्रीहिः । ततः सम्बोधनप्रथमैकवचने सौ तन्निमित्तपूर्वेकारस्य गुणे ओकारे सम्बोधनप्रथमैकवचनस्य "एङ्ह्रस्वात्सम्बुद्धेरि"ति लोपे सुक्रतो शब्दः । तत्र "धातोरि"त्यनेन कृञः अन्त उदात्तः प्राप्तः । "आद्युदात्तश्चे"त्यनेन क्रतुप्रत्ययस्यादिरुदात्तः प्राप्तः । तत्र प्रत्ययस्वरस्य सतिशिष्टत्वेन "सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्य" इति बलीयस्त्वाद्धातुस्वरस्य निवृत्त्या शेषनिघातेनानुदात्तत्वे प्रत्ययस्वरस्य शेषात्क्रतुशब्द आद्युदात्तः शेषनिघातेनान्तानुदात्तश्च । सुशब्दस्य निपातत्वेन "निपाता आद्युदात्ता" इत्याद्युदात्तत्वम् । ततः सु + क्रतुशब्दयोर्बहुव्रीहिसमासे समासस्य समासस्येति सूत्रेणान्तस्योदात्तत्वे प्राप्ते समासान्तस्वरापवादकेन "बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमि"त्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरकत्वविधानात्सुशब्दस्य प्रकृतिस्वरकत्वे प्राप्ते तदपवादेन "नञ् सुभ्याम्" इत्यनेनोत्तरपदान्तस्योदात्तत्वे प्राप्ते "नञ् सुभ्यामि"त्यस्याप्यपवादेन "क्रत्वादयश्चे"त्यनेनोत्तरपदस्य क्रतुशब्दस्यादेरुदात्तत्वबोधनात्सुक्रतुशब्दे द्वितीयः उदात्तः । ततः सम्बोधने तन्निमित्तकगुणस्य अनुदात्तोकारस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वे सुक्रतोशब्दस्यापि मध्यस्यैवोदात्तस्यावशेषे प्राप्ते तस्यापवदनं "आमन्त्रितस्य चे"त्याष्टमिकेन सूत्रेणेति तत्सूत्रवशतः सुक्रतोशब्दस्य सर्वनिघाते सर्वानुदात्तं तत् पदम् । तस्य संहितायां ज्यैष्ठ्यायपदीयष्ठ्यारूपस्वरितात्परत्वात्सर्वेषां प्रचयः स्वरः स्वरितात्परेपामनुदात्तानामित्यनेन ।

हे इन्द्र ! त्वा = त्वाम् सोमासः = सोमा आविशन्तु = आभिमुख्येन प्रविशन्तु । कीदृशाः सोमाः ? आशवः = सवनत्रये, प्रकृतिविकृत्योर्वा व्याप्तिमन्तः । कीदृशेन्द्र ? गिर्वणः = गीर्भिः स्तुतिभिः संभजनीय देवविशेष। "गिर्वणा देवो भवति गीर्भिरेनं वनयन्ति" (नि० ६।१४) इति यास्कः । तथाविध हे इन्द्र ! ते = तव प्रचेतसे = प्रकृष्टज्ञानाय शम् = सुखरूपाः सोमाः सन्तु ॥

गिर्वणः। गृणन्तीति गिरः स्तुतयः । "गॄ शब्दे" क्विपि "ऋत इद्धातोः" (पा० ७।१।१००) इतीत्वं रपरत्वं च । गीर्भिर्वन्यते सेव्यत इति गिर्वणाः । "वन षण संभक्तौ" । संभक्तिः सेवा । "सर्वधातुभ्योऽसुन्" (उ० ४।१९०) इत्यसुन् प्रत्ययः। प्रचेतसे। बहुव्रीहौ पूर्वपद-प्रकृतिस्वरत्वम् ॥ ७ ॥*

आ त्वा विशन्तु

* आ। निपातत्वा"न्निपाता आद्युदात्ता" इत्यनेनाद्युदात्तः। त्वा। युष्धातोः सौत्रात् "युष्य-सिभ्यां मदिक्" इत्यौणादिकेन सूत्रेण मदिक्प्रत्ययः। युष्मच्छब्दात्तस्मात् द्वितीयैकवचनेऽमि प्रत्यये तस्यापि "ङे प्रथमयोरमि"त्यादेशे युष्मच्छब्दावयवमपर्यन्तस्थाने "त्वमावेकवचन"इति सूत्रेण त्वादेशे "शेषे लोप" इत्यनेन मपर्यन्तादवशिष्टस्य भागस्य लोपे प्राप्ते "द्वितीयायां चे"त्यनेनाकारान्तादेशे त्व+अ+आ इत्यत्र पूर्वम् "अतो गुणे" इति पररूपादेशे ततः सवर्णदीर्घे"ऽमि पूर्व" इति पूर्वरूपैकादेशे त्वामिति द्वितीयैकवचनान्तस्थाने"ऽनुदात्तं सर्वमपादादावि"त्यधिकारे "त्वामौ द्वितीयाया" इत्यनेनानुदात्तत्वादेशः। तस्यानुदात्तत्वं पदपाठे। संहितायां तु आरूपोदात्ताकारात्परत्वेनो"दात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन स्वरितः। विशन्तु। विश प्रवेशने इति तौदादिकाद्धातोर्लोटि प्रथमपुरुषबहुवचने परस्मैपदे झिप्रत्यये "झोऽन्त" इति प्रत्ययावयवझस्यान्तादेशे "एरुरि"तीकारस्योत्वे मध्ये शबपवादे "तुदादिभ्यः श" इति शे प्रत्यये "सार्वधातुकमपिदि"त्यनेन तस्यापित्त्वा-न्ङित्त्वातिदेशे ङित्त्वा"त्क्ङिति चे"ति गुणनिषेधे विशन्तु इति रूपम्। तत्र धातोः स्वरस्य झिप्रत्ययस्वरेणा"द्युदात्त-श्चे"त्यनेनापहारेण तस्याद्युदात्तत्वे प्राप्ते तस्य "तास्यनुदात्तेन्ङिददुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमन्ह्विङो" रित्यनेन लसार्वधातुकत्वादनुदात्तत्वे शप्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तं पदं प्राप्तं परन्त्वत्रैतस्यातिङन्तपदात्परत्वेन "तिङ्ङतिङ" इत्यनेन सर्वानुदात्तत्वम्। संहितायां तस्य पदस्य त्वेति स्वरितात्परत्वात्प्रचयः स्वरः "स्वरितात्परेपामनुदात्ता-नाम्" इत्यनेन। आशवः। अशू व्याप्ताविति धातोः "कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशिभ्य उण्" इत्यौणादिकेन सूत्रेणोणि प्रत्यये णित्त्वा"दत उपधाया" इति धातूपधाकारस्य वृद्धौ आशुप्रातिपदिकम्। तस्मात्प्रथमाबहुवचने जसि "जसि चे"त्यनेन प्रातिपदिकोकारस्य गुणेऽच्परत्वादायादेशे आशव इति रूपम्। तत्र धातोरित्यनेन धातोरन्तस्योदात्तत्वं प्राप्तम् उणः प्रत्ययत्वाद् "आद्युदात्तश्चे"त्यनेन तस्यादेरुदात्तत्वम् प्राप्तम्। तत्र प्रत्ययस्य तदीयस्वरस्य प्रकृतिस्वरे पूर्वं प्रवृत्तत्वे सति शिष्टत्वात् "सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्य" इत्यनेन प्रत्ययस्वरस्य बलीयस्त्वबोधनात्तेनानुदात्तं पदमेकवर्जमितिपरिभाषासाहित्येन प्रकृतिस्वरस्य दुर्बलस्यानुदात्तत्व-साधनमिति प्रत्ययस्वरोऽवतिष्ठते। ततस्तन्निमित्तिकाया उपधावृद्धेराकारस्यानुदात्ताकारस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। उण् प्रत्ययस्योदात्तत्वात्तदीयोकारस्थाने जातस्य गुणौकारस्य स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वं

स्क०—आ त्वा विशन्तु प्रविशन्तु। त्वया पीयन्ताम् इत्यर्थः। कीदृशः? आशवः स्वकार्यकरणे क्षिप्राः। के? सोमासः सोमाः। हे इन्द्र गिर्वणः। गिरः स्तुतयः वनतिः सम्भजनार्थः। स्तुतिभिः सम्भजनीय। स्तुतीनां वा सम्भक्त। आविश्य च शम्। सुखनामैतत्। सुखं तुभ्यं सन्तु भवन्तु प्रचेतसे प्रकृष्टज्ञानाय॥ ७॥

वे०—आविशन्तु त्वा क्षिप्राः सोमा इन्द्र गीर्भिर्वननीय शं च तुभ्यं भवन्तु सुमतये॥ ७॥

तस्यावादेशस्यापि तथैवोदात्तत्वमिति शकारोत्तरवर्ती अकार उदात्तः। जसस्तु सुप्त्वादनुदात्तत्वमिति आशवःशब्दे आदिरुदात्तो द्वितीय उदात्तस्तृतीयोऽनुदात्तः सन् पदपाठे उदात्तात्परत्वात्स्वरित "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन। संहितायां तु सोमासः पदीय उदात्तः पर इति आशवःशब्दीयान्त्यस्यानुदात्तापरपर्य्यायः सन्नतर "उदात्त स्वरितपरस्य सन्नतर" इत्यनेन। सोमासः। षुञ् अभिषव इति धातोः "अर्तिस्तुसुहुसृधृक्षिक्षुभायावापदियक्षिणीभ्यो मन्"त्यौणादिकेन सूत्रेण मन् प्रत्यये तन्निमित्तकगुणे सोमशब्दः। तस्मात्प्रथमाबहुवचने जसि तस्य "आज्जसेरसुगि"त्यसुगागमे "प्रथमयोः पूर्वसवर्ण" इति पूर्वसवर्णदीर्घैकादेशे रुत्वे विसर्गे सोमासः पदम्। तत्र धातोरन्तस्योदात्तत्वविधायकधातोरित्यस्य प्रवृत्त्या धात्वन्त उदात्तः प्राप्तः परन्तु ततोऽपि सतिशिष्टत्वाद्बलीयसा प्रत्ययसामान्यनिमित्तकेन "आद्युदात्तश्चे"त्यनेन प्रत्ययस्यादिरुदात्तः प्राप्तः परन्त्वत्र तस्यापवादकेन प्रत्ययगतनित्त्वनिमित्तकेन ञ्नित्यादिर्नित्यमित्यनेन निदन्तादेरुदात्तत्वविधानान्निदन्तादिर्धातोरुकार उदात्तस्तत्स्थानिकगुणौकारस्य तु स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वमिति सोमशब्द आदिरुदात्तः शेषनिघातेनान्तस्यानुदात्तत्वम्। ततो जसः सुप्त्वेनानुदात्तत्वादसुगागमस्यागमत्वादनुदात्तत्वेन सोमासःपदे आदिरुदात्तो द्वितीयतृतीयावचावनुदात्तौ। तत्रापि द्वितीयस्योदात्तात्परत्वात्स्वरितत्व"मुदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन। तृतीयस्य तु स्वरितात्परत्वात्प्रचयस्वरः "स्वरितात्परेषामनुदात्तानामि"त्यनेन। इन्द्र। इदि परमैश्वर्ये इतिधातोः "ऋज्रेन्द्राग्रवज्रविप्रकुब्रचुब्रक्षुरखुरभद्रोग्रभेरभेलशुक्रशुक्लगौरवम्रेरामाला" इत्यनेन रन्प्रत्ययान्तत्वेन इन्द्रशब्दो निपातितः। तत्र धातोः स्वरस्य प्रत्ययस्वरस्तस्यापि नित्स्वर उपमर्दक इति निदन्तत्वादाद्युदात्त इन्द्रशब्दः। शेषनिघातेनान्त्यस्यानुदात्तत्वम्। तस्मात्संबोधने प्रथमाया एकवचने तस्य लोपे इन्द्रेत्यस्य संबोधनप्रथमान्तत्वेन "सामन्त्रितमि"त्यामन्त्रितसञ्ज्ञकत्वाद् "पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वमपादादावि"त्यधिकारस्थेन "आमन्त्रितस्य चे"त्यनेन सर्वानुदात्तत्वम्। तच्च पदपाठे स्पष्टं दृश्यते। संहितायां तु सोमासःशब्दीयमकारात्स्वरितात्परत्वादिन्द्रशब्दीयानुदात्तयोर्द्वयोरपि "स्वरितात्परेषामनुदात्तानामि"ति सूत्रेण प्रचितापरपर्यायैकश्रुत्यम्। गिर्वणः। गॄ शब्देऽस्मात्क्विपि "ऋत इद्धातो" रिति इत्वे रपरत्वे गिर् शब्दः। तदुपपदात् वन् धातोः "सर्वधातुभ्योऽसुनि" त्यौणादिकेन असुनि प्रत्यये गिर्वणस् शब्दः सञ्ज्ञात्वाण्णत्वेन। तस्य सम्बोधन एकवचनं गिर्वण इति। देवराजयज्वा तु गीःशब्दोपपदाद्वनोतेर्ण्यन्तादसुनि घटादित्वेन कित्त्वादुपधाह्रस्वे गिरो दीर्घस्य छान्दसत्वादभावे गिर्वणःशब्द इति वनु याचने इत्यस्मादुक्तशब्दसिद्धिमाह। निरुक्तकारेणापि गीर्भिरेनं वनयन्तीत्यर्थं ब्रुवता णिजन्ताद्वनुधातोरेवोक्तशब्दसिद्धिरत्र भण्यते। स्कन्दस्वाम्यप्येवमेव। श्रीनिवासस्तु उक्तधातोः स्वार्थे णिचमाह। तत्र गीःशब्दे धातोरितिस्वरेणान्तोदात्तता। वन्धातोरसुन् कल्पे धातोः स्वरः प्रत्ययाद्युदात्तस्वरेण सोऽपि प्रत्ययगतनित्त्वनिबन्धनेनोपमर्द्यत इति निदन्तादिरुदात्तः। गिर्वणस्शब्दस्य समासे "समासस्ये"त्यन्तोदात्तं बाधित्वा कृदुत्तर-

अष्टमीमृचमाह :—

त्वां स्तोमा अवीवृधन्त्वामुक्था शतक्रतो ॥
त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ ८ ॥

त्वाम् । स्तोमाः । अवीवृधन् । त्वाम् । उक्था ।
शतक्रतो इति शतऽक्रतो ॥
त्वाम् । वर्धन्तु । नः । गिरः ॥ ८ ॥

पदप्रकृतिस्वरत्वेन वणस शब्दीयाद्याकारस्योदात्तत्वे प्राप्ते "लघावन्ते द्वयोश्च बह्वषो गुरुरि"त्यनेन संयोगपरत्वेन गुरुसञ्ज्ञकस्य गीतिगकारोत्तरेकारस्योदात्तत्वम् । णिजन्ताद्वनधातोरसुन्पक्षेऽपि पूर्ववदेव स्वरः । एवं च गिर्वणः-शब्दस्याद्युदात्तत्वे प्राप्ते प्रकृतेऽस्य सम्बोधनान्तत्वेनामन्त्रितसंज्ञावत्त्वेन पदात्परत्वादपादादिस्थितत्वेनाष्टमिकेन "आमन्त्रितस्य चे"त्यनेन सर्वानुदात्तत्वं पदपाठे । संहितायां तु सोमासःशब्दीयमाकाररूपस्वरितात्परत्वात्प्रचयस्वरः सर्वेषामचाम् । शम् । निपातत्वा"न्निपाता आद्युदात्ता" इत्यनेनादिरुदात्तः । शमुधातोः विनिप्रत्यये शम् इति देवराजयज्वा । तत्र धातुस्वरेणान्तोदात्तत्वम् । ते । "अनुदात्तं सर्व मपादादावि"त्यधिकारे "तेमयावेकवचनस्ये"ति सूत्रेण युष्मच्छब्दस्य षष्ठ्येकवचनान्तस्य स्थानेऽनुदात्तते आदेशः । तस्य संहितायां शंशब्दीयोदात्तात्परत्वा-"दुदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन स्वरितः । सन्तु । अस् भुवि इति आदादिकाद्धातोर्लोटि प्रत्यये तस्य स्थाने प्रथमपुरुषबहुवचने परस्मैपदे झि आदेशे तदवयवझकारस्य 'झोऽन्त"इत्यनेनान्तादेशे "एरुरि"तिसूत्रेण झेरिकारस्योकारे मध्ये शपि तस्या"दिप्रभृतिभ्यःशप" इति शपो लुकि अस्धातोरकारस्य "श्नसोरल्लोप" इत्यनेन लोपे सन्तु इति पदं सिध्यति । तत्र प्रत्ययाद्युदात्तस्वरेण सन्तुशब्दे सकारोत्तरवर्त्त्यकारस्योदात्तत्वे शेषनिघातेनान्त्यस्येकारस्यानुदात्तत्वे स्थानिवत्त्वेन तत्स्थानिकस्योकारस्यापि अनुदात्तत्वे सन्तु शब्द आद्युदात्तः प्राप्तः परन्तु प्रकृते तस्यात्रातिङन्तपदात्परत्वेन "तिङ्ङतिङ" इत्यनेन सर्वानुदात्तत्वम् । संहितायां तेशब्दात्स्वरितात्परत्वात् सन्तुशब्दीय आदिरकारः प्रचितः स्वरितात्परेषामनुदात्तानामित्यनेन । द्वितीयस्यापि उक्तसूत्रेण स्वरितात्परत्वात्प्रचिते प्राप्ते तदपवादकेन उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर इत्यनेनानुदात्तापरपर्यायः सन्नतरो विधीयते उदात्तस्य प्रशब्दीयाकारस्य परत्वात् । प्रचेतसे । प्रशब्दो निपातत्वाद्वा उपसर्गाश्चाभिवर्जं मिति वोदात्तः । चिती सञ्ज्ञाने इत्यस्माद्धातोः सर्वधातुभ्योऽसुनिति सूत्रेणासुन्प्रत्यये उपधाया गुणे चेतः शब्दः । तत्र धातोरितिस्वरस्य प्रत्ययसामान्यनिमित्तकेनाद्युदात्तश्चेत्यनेनोपमर्दः, तस्यापि प्रत्ययगतनित्त्वनिबन्धनेन ञ्नित्यादिर्नित्यमित्यनेनोपमर्दात्प्रकृते नित्त्वनिमित्तकेन निदन्तादेरुदात्तत्वरूपेण चेतः शब्द आद्युदात्तः । ततः प्रचेतः शब्दयोर्बहुव्रीहिसमासे समासस्येत्यन्तोदात्तत्वस्यापवादकेन "बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमि"त्यनेन पूर्वपदस्य प्रेत्यस्य प्रकृतिस्वरकत्वे प्रचेतः शब्द आदिरुदात्तः । ततश्चतुर्थ्येकवचनङेप्रत्ययस्य सुप्त्वेन अनुदात्तत्वमिति प्रचेतसे शब्दे आदिरुदात्तः शेषनिघातेन ततः परे सर्वेऽनुदात्ताः । तत्रापि द्वितीयस्य प्रथमादुदात्तात्परत्वात्स्वरित उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इत्यनेन । तृतीयचतुर्थयोस्तु स्वरितात्परत्वात्प्रचयः स्वरितात्परेषामनुदात्तानामित्यनेन ।

हे शतक्रतो = बहुकर्मन्बहुप्रज्ञ वेन्द्र त्वां स्तोमाः = सामगानां स्तोत्राणि अवीवृधन् = वर्धितवन्ति। तथा वह्वृचानामुक्था = शस्त्राणि त्वामवीवृधन्। यस्मात्पूर्वमेवमासीत्तस्मादिदानीमपि नोऽस्माकं गिरः स्तुतयस्त्वां वर्धन्तु = वर्धयन्तु। अतिवृद्धं कुर्वन्तु ॥

स्तोमाः। मनो नित्त्वादाद्युदात्तः। अवीवृधन्। "वृधु वृद्धौ" ण्यन्तात् लुङि चङि "उऋत्" (पा० ७।४।७) इति वृधेरुपधाया ऋकारस्य ऋकारविधानादन्तरङ्गोऽपि गुणो बाध्यते। द्विर्भावः। हलादिःशेषः, सन्वद्भावः, इत्वदीर्घत्वाडागमाः। उक्था। उक्थानि। "पातृतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक्" (उ० २।७) इति थक्प्रत्ययः। तस्य किस्वात्संप्रसारणम्। "शेश्छन्दसि बहुलम्" (पा० ६।१।७०) इति शिलोपो नलोपश्च। प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः। असामर्थ्यादामन्त्रितपरस्यापि न पराङ्गवद्भाव इति नाद्युदात्तत्वम्। वर्धन्तु। अन्तर्भावितण्यर्थाद् वृधेर्व्यत्ययेन परस्मैपदम् ॥८॥*

त्वां स्तोमाः

*त्वाम्। सौत्राद्युपधातो"र्यु प्यसिभ्यां मदिग्" इति औणादिकेन सूत्रेण मदिक्प्रत्यये कित्त्वादुपधागुणाभावे युष्मद् शब्दः। तस्माद् द्वितीयैकवचनेऽमि प्रत्यये तस्य"ङेप्रथमयोरमि"—त्यमादेशे युष्मच्छब्दीयमपर्यन्तभागस्य स्थाने "त्वमावेकवचने" इति त्वादेशे मपर्यन्ताच्छेषभागस्य "शेषे लोप" इति लोपप्राप्तौ तदपवादेन"द्वितीयायां च" इति सूत्रेण युष्मच्छब्दस्याकारान्तादेश उच्यमानो"ऽलोऽन्त्यस्ये" त्यनेनान्त्यदकारस्थाने प्रवृत्तो भवति। ततः त्व + अ + आ + अम् इत्यत्र प्रथम "मतो गुणे" इति पररूपैकादेशे तत आकारेण सवर्णदीर्घे ततोऽमा प्रत्ययेन "अमिपूर्व" इति पूर्वरूपैकादेशे त्वामितिरूपं सिध्यति। तत्र"धातो"रि त्यनेन युषधातोरन्त्यस्योदात्तः प्राप्तः, "आद्युदात्तश्चे" त्यनेन मदिकः प्रत्ययस्यादेरुदात्तः प्राप्तस्तत्र"सति शिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्य" इत्यनेन पश्चाच्छिष्यमाणस्य स्वरस्य बलवत्त्वबोधनात् स्वरविषये च येन क्रमेण शब्दप्रादुर्भावस्तेन क्रमेण स्वरप्रवृत्तिरिति स्वीकारेण धातुरूपप्रकृतेरूर्ध्वं प्रत्ययाभिव्यक्त्या तदीयस्वरस्यापि पश्चात्प्राप्तप्रोक्तवार्तिकेन तस्य सति शिष्टत्वाद्बलवत्त्वबोधनं, ततस्तेन बलीयसा "अनुदात्तं पदमेकवर्जमि"ति परिभाषासहकारेण धातोः स्वरस्य निवृत्तिपूर्वमनुदात्तत्वसंपादनेन युष्मद् शब्दोऽन्तोदात्तः। उणादीनामव्युत्पन्नत्वमिति मते तु"फिषोऽन्त उदात्त" इत्येतेनान्तस्योदात्तत्वं युष्मच्छब्दस्येति बोध्यम्। ततः शेषनिघातेन युकारस्यानुदात्तत्वात्तत्स्थाने जातस्य त्वादेशस्याप्यनुदात्तत्वं स्थानिवत्त्वात्। ततो मपर्यन्तादवशिष्टाद्भागीयाकारस्योदात्तत्वेन तेन सह त्वादेशीयानुदात्ताकारस्य पररूपैकादेशस्यानुदात्तत्वशब्दाकारोदात्ताद् शब्दाकाररूपानुदात्तोदात्तोभयस्थानिकत्वेऽपि तस्योदात्तस्थानिकत्वमात्रेण "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्युदात्तत्वम्। ततो दकारस्थानिकस्य आकारस्य व्यञ्जनस्थानिकतया व्यञ्जनस्य च "व्यञ्जनमनुदात्तमि"त्यनुदात्तत्वविधानेन स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। तेन सह पूर्वस्य पररूपनिष्पन्नस्योदात्ताकारस्य सवर्णदीर्घैकादेशेऽत्रापि पूर्ववदुदात्तानुदात्तोभयस्थानिकत्वेऽपि उदात्तस्थानिकत्वेनैकादेशस्योदात्तत्वम्। अमः प्रत्ययस्य सुप्त्वे"नानुदात्तौ सुप्पितौ" इत्यनेनानुदात्तत्वात्तत्स्थानिकस्यामादेशस्यापि स्थानिवत्त्वेन सुप्त्वेनानुदात्तत्वम्। ततः पूर्वेण सवर्णदीर्घीयोदात्ताकारेणास्य मकारस्य पूर्ववदेवोदात्तस्थानिकत्वेनोदात्तत्वमिति

स्क०—त्वां स्तोमाः स्तोत्राणि अस्मदीयाः दातृप्रयुक्तानि अवीवृधन् वर्द्धितवन्तः। स्तूयमाना हि देवता वीर्येण वर्द्धन्ते। न च केवलाः स्तोमाः, त्वदीयान्युक्थान्यपि त्वां वर्द्धितवन्ति। हे शतक्रतो। उक्थशब्दस्तार्तीयसवनकहौत्रकशस्त्रविशेषवचनः। शस्त्रमात्र-वचनो वा। त्वां वर्द्धन्तु वर्द्धयन्तु नोऽस्माकमपि स्वभूता गिरः स्तुतयः॥ ८॥

त्वांशब्दाकार उदात्तः। स्तोमाः। "ष्टुञ् स्तुतौ" इति धातोः "अर्तिस्तुसुहुसृधृक्षिक्षुभायावापदियक्षिणीभ्यो मन्" इत्यौणादिकेन सूत्रेण मनि प्रत्यये तन्निमित्तकस्य धातूकारस्य गुणे स्तोमशब्दः। तस्मात्प्रथमाबहुवचने जसि "प्रथमयोः पूर्वसवर्णः" इति पूर्वसवर्णदीर्घैकादेशे रुत्वे विसर्गे च स्तोमा इति रूपम्। तत्र धातोः स्वरः सतिशिष्टेन प्रत्ययस्वरेणाद्युदात्तश्चेत्यनेनोपमर्द्यते तस्यापि प्रत्ययगतनित्त्वनिमित्तकेन "ञ्नित्यादिर्नित्यमि"त्यनेन निवृत्तावेतेन निदन्तादेरुदात्तत्वं विधीयते तेन स्तोमशब्द आद्युदात्तः शेषनिघातेनान्त्यस्यानुदात्तत्वम्। जसः सुप्त्वे-नानुदात्तत्वे पूर्वेण स्तोमशब्दीयानुदात्तमकाराकारेण पूर्वसवर्णदीर्घे तस्योभयानुदात्तस्थानिकतया स्थानिवत्त्वे-नानुदात्तत्वे तस्य पूर्वस्मात्स्तोशब्दौकाराद्उदात्तात्परत्वेन "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इति स्वरितः। अवीवृ-धन्। "वृधु वृद्धौ" इति धातो"र्हेतुमति च" इत्यनेन णिप्रत्ययः। "सनाद्यन्ता" इति णिजन्तस्य धातुत्वे न ततो भूते लुङि तत्स्थाने परस्मैपदे प्रथमपुरुषबहुवचने झिप्रत्यये तदवयवस्य "झोऽन्त" इत्यन्तादेशे "इतश्च" इतीकारस्य लोपः। लुङि परतो धातोः परस्ताच्च्लौ तस्य स्थाने "णिश्रिद्रुस्रुभ्यः कर्तरि चङ्" इत्यनेन चङि धातोः "लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदात्त" इत्यडागमे वृध् णिच् चङ् अन्त् इत्यत्र णिञ्निमित्तको धातोरुपधाया गुणः प्राप्तोऽपि "उर्ऋत्" इति धातोरुपधाऋकारस्य स्थाने ऋकारबोधकेन बहिरङ्गेणापि निरवकाशत्वाद्बाध्यते न्यायात् ततो "णेरनिटी"त्यनेन णिचो लोपे"चङि" इत्यनेन धातोरेकाचो द्वित्वे अवृध् वृध्+अ अन्त् इत्यत्र द्वित्वजस्य पूर्वस्य रूपस्याभ्याससञ्ज्ञायां "उरदि"त्यभ्यासऋकारस्यात्वे "उरण्रपर" इति रपरत्वे "हलादिःशेष" इत्यनेनाभ्यासधकारस्य शेषे "सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे" इत्यनेन सन्वद्भावे "सन्यत" इत्यभ्यासाकारस्येत्वे"दीर्घो लघोरि"ति अभ्यासस्य लघोर्दीर्घत्वे अवीवृध् अ+अन्त् इत्यत्र "अतो गुणे" इति पररूपे "संयोगान्तस्य लोप"इतिअन्त्यस्य तकारस्य लोपे अवीवृधन् इतिरूपम्। तत्र धातोरित्यनेन धात्वन्तस्योदात्तः, चङ्झिप्रत्यययोस्तु आद्युदात्तत्वेनोदात्ततादेरिति त्रयाणामुदात्तत्वे प्राप्ते धातुस्वरं बाधित्वा सतिशिष्टत्वाज्झिप्रत्ययस्योदात्तत्वस्यावशेषे प्राप्ते "तास्यनुदात्तेन्ङिददुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमन्ह्विङो" रित्यनेन तस्यानुदात्तत्वे चङः स्वरस्यावशेषे प्राप्तेऽडागमस्यात्रोदात्तत्वबोधनेन सतिशिष्टत्वेन तस्यावशेषे प्राप्तेऽत्रास्य तिङन्तस्यातिङन्तपदात्परत्वा"त्तिङ्ङतिङ" इति सर्वानुदात्तत्वविधानात्सर्वानुदात्तमवीवृधन्पदम्। तत्र संहितायां स्तोमाःशब्दीयमाकारात्स्वरितात्परत्वात्सर्वेषां प्रचयस्वरकता। केवलमन्त्यस्य धन्शब्दीय-धकाराकारस्य त्वांशब्दीयोदात्तः पर इति "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इति सन्नतरापरपर्यायोऽनुदात्तः। त्वाम्। अस्य स्वरः पूर्ववत्। उक्था। वच परिभाषणे इत्यस्माद्धातोः "पातृतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक्" इत्यौणादिकेन सूत्रेण थकि प्रत्यये तस्य कित्त्वात् "वचिस्वपियजादीनां किति" इत्यनेन वकारस्य संप्रसारणे-नौकारे परवर्तिनोऽकारस्य "संप्रसारणाच्चे"ति पूर्वरूपैकादेशे चकारस्य कुत्वे उक्थशब्दः। तस्मात्प्रथमाबहुवचने जसि तस्य स्थाने "जश्शसोः शिरि"ति श्यादेशे तस्य "शिसर्वनामस्थानम्" इति सर्वनामस्थानसंज्ञकत्वात् "नपुंसकस्य झलच" इत्यनेन नुमागमे "सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" इति दीर्घे उक्थानीति पदं प्राप्तं परंतु "शेश्छन्दसि बहुलम्" इति शेर्लोपे "नलोपः प्रातिपदिकान्तस्ये"ति नकारलोपे "उक्था" इति पदम्। तत्र

वे०—त्वां त्रिवृदादयः स्तोमाः अवीवृधन् त्वां शस्त्राणि च शतकर्मन् त्वामेव च वर्द्धयन्त्वस्माकमपि गिरः ॥ ८ ॥

धातोः स्वरः प्रत्ययस्वरेण निवर्तित इति अन्तोदात्तत्वमुक्थशब्दस्य। शेषनिघातेन धातोः स्वरस्यानुदात्तत्वम् संप्रसारणोकारस्य वकारस्थानिकतया वकारस्य व्यञ्जनत्वेन व्यञ्जनस्य च "व्यञ्जनमनुदात्तम्" इत्यनुदात्तत्वविधानात्स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। ततः परवर्तिधातुवकाराकारोऽनुदात्तः पर इति तेन सह संप्रसारणोकारस्य पूर्वरूपैकादेशे उभयोरप्यनुदात्तत्वमित्यनुदात्तत्वमेव एकादेशस्य स्थानिवत्त्वात् जसः सुप्त्वा "दनुदात्तौ सुप्पितावि"त्यनुदात्तत्वेन तत्स्थानिकश्याद्देशस्यापि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। तन्निमित्तकस्य उक्थशब्दीयान्त्याकारस्य सवर्णदीर्घोऽपि उदात्तस्थानिक इति स्थानिवत्त्वेनोदात्त इति उक्थाशब्दोऽन्तोदात्त आद्युदात्तश्च। शतक्रतो। "पङ्क्तिविंशतित्रिंशच्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतमि"ति सूत्रेण दशदशच्छब्दतः परिमाणाद्यर्थे तप्रत्ययो दशदशतोश्च शादेशो निपात्यते। कृञ् धातोश्च "कृञः क्रतुः" इत्यौणादिकेन सूत्रेण क्रतुप्रत्यये कित्त्वात् गुणाभावे यणि क्रतुशब्दः। तत उभयोर्बहुव्रीहौ समासे समासात्सम्बोधनैकवचने "संबुद्धौ चे"त्यनेन प्रातिपदिकान्त्यस्य गुणे संबोधनैकवचनलोपे शतक्रतोशब्दः। तत्र शतशब्दे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्। क्रतुशब्देऽपि प्रत्ययस्वरेणैवाद्युदात्तता। उभयोर्बहुव्रीहौ समासस्येत्यन्तस्योदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादेन "बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमि"ति पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरत्वेन शतक्रतुशब्दो द्वितीयोदात्तकः। अवशिष्टानां सर्वेषां शेषनिघातेनानुदात्तत्वम्। ततः सम्बोधने परतो जातस्य गुणौकारस्य स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। इतिपदपरतादशायां द्वितीयोदात्तकत्वे प्राप्ते पदात्परत्वादपादादौ वर्तमानत्वात् "आमन्त्रितस्य च" इत्याष्टमिकेन सूत्रेण सर्वानुदात्तत्वम्। संहितायां तु उक्थाशब्दीयोदात्तात्परत्वाच्छतक्रतोशब्दीयप्रथमस्य स्वरितत्वम् "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन परवर्तिनां त्रयाणामप्यचां स्वरितात्परत्वात्प्रचयः। त्वाम्। अस्य स्वरः पूर्ववत्। वर्धन्तु। वृधु वृद्धाविति धातोर्लोटि तत्स्थाने प्रथमपुरुषबहुवचनत्वेन वृधुधातोरनुदात्तत्वेनात्मनेपदित्वादात्मनेपदप्रत्यये प्राप्ते व्यत्ययेन परस्मैपदे झौ तस्य झकारस्य "झोऽन्त" इत्यादेशे "एरुरि"तीकारस्योकारे मध्ये शपि "पुगन्तलघूपधस्य चे"ति धातूपधाया गुणे वर्द्ध + अन्तु इत्यत्रातो गुणे इति पररूपे वर्द्धन्तु इति रूपम्। तत्र धातोरन्तस्योदात्तत्वे पदे प्रत्ययादिस्वरेणाबाधनात्प्राप्ते ततः शपः पित्त्वादनुदात्तत्वम्, झेः प्रत्ययस्य प्रत्ययत्वादाद्युदात्तश्चेति आदिरुदात्तः प्राप्तः परन्त्वत्राडुपदेशात्तस्य परत्वेन "तास्यनुदात्तेन्ङिद्दुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमि"त्यनेनानुदात्तत्वम्। इकारस्योकारोऽपि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तः। एवं च वर्द्धन्तुपदे आद्युदात्ते प्राप्तेऽत्रातिङन्तपदात्परत्वात् "तिङ्ङतिङः" इति सर्वानुदात्तत्वम्। तत्र आद्यस्य वकाराकारस्य त्वांशब्दीयोदात्ताकारात्परत्वा "दुदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन स्वरितो द्वितीयतृतीययोस्तु स्वरितात्परत्वात्प्रचितत्वम्। नः। "अनुदात्तं सर्वमपादादौ" इत्यधिकारीयेण "बहुवचनस्य वस्नसौ" इति सूत्रेण षष्ठीबहुवचनान्तास्मच्छब्दस्य स्थाने नसादेशोऽनुदात्तो विधीयत इति अनुदात्तः। तस्य संहितायां गिरःशब्दीयो गकारः पर इति सकारस्य रुत्वे उत्वे गुणे नो इति रूपम्। तत्रापि उत्वस्य व्यञ्जनस्थानिकतया गुणस्योभयानुदात्तस्थानिकतयाऽनुदात्तत्वम्। तस्योदात्तः पर इति सन्नतरः। गिरः। गॄ निगरणे इत्यस्मात्क्विप् चेति क्विपि ॠत इद्धातोरिति धातोर्ॠकारस्येत्वे रपरत्वे गिर्शब्दः। तस्मात् प्रथमाबहुवचने जसि गिर इति रूपम्। तत्र "धातोरि"ति सूत्रेण धातो ॠकार उदात्तः। तत्स्थानिकस्येत्वस्य स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वम्। जसः प्रत्ययत्वेनाद्युदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादकेन "अनुदात्तौ सुप्पितौ" इति सूत्रेणानुदात्तत्वेन गिरः शब्द आदिरुदात्तोऽन्तोऽनुदात्तः। तस्यचोदात्तात्परत्वादुदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इति स्वरित इति बोध्यम्।

नवमीमृचमाह :—

अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्रिणम् ॥

यस्मिन्विश्वानि पौंस्या ॥ ९ ॥

अक्षितऽऊतिः । सनेत् । इमम् । वाजम् । इन्द्रः । सहस्रिणम् ॥

यस्मिन् । विश्वानि । पौंस्या ॥ ९ ॥

इन्द्र इमं वाजम्=सोमरूपमन्नं सनेत्=संभजेत् । कीदृश इन्द्रः ? अक्षितोतिः=अहिंसितरक्षणः । कदाचिदपि रक्षां न विमुञ्चतीत्यर्थः । कीदृशं वाजम् ? सहस्रिणम् । प्रकृतौ विकृतिषु च प्रवर्तमानत्वेन सहस्रसंख्यायुक्तम् । यस्मिन्वाजे विश्वानि=सर्वाणि पौंस्या=पुंस्त्वानि बलानि वर्तन्ते तादृशं वाजमिति पूर्वत्रान्वयः ॥

अक्षितोतिः । ननु क्षि क्षय इत्ययं धातुरकर्मकः । तस्य च कर्माभावादधिकरणे भावे कर्तरि वा क्तप्रत्ययेन भवितव्यम् । तदिह यदि कर्तर्यधिकरणे वा स्यात्तदा तयोरर्थयोर्ण्यत्प्रत्ययस्याविधानात् "क्षियः" इत्यनुवृत्तौ (पा० ६।४।५९)"निष्ठायामण्यदर्थे"(पा० ६।४।६०) इति निष्ठानत्वेऽक्षीणेति स्यात् न त्वक्षितेति । अथ "नपुंसके भावे क्तः" (पा० ३।३।११४) इति भावपरः क्षितशब्दो गृह्यते । तदा तस्य ण्यदर्थत्वेन "अण्यदर्थे" इति निषेधाद्दीर्घनत्वयोरभावात् क्षितमिति सिध्यति । तदा तु नञ्तत्पुरुषः प्रकृतेन नान्वेतीति न विद्यते क्षितमत्रेति बहुव्रीहिणैव भवितव्यम् । तथा च "नञ्सुभ्याम्" (पा० ६।२।१७२) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वं स्यात् । पुनरूतिशब्देन बहुव्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेन स एव स्वरस्तिष्ठेदित्यभिमतमाद्युदात्तत्वं न सिध्येदिति । सत्यम् । अत एवात्र क्षिधातुरन्तर्भावितण्यर्थो गृह्यते । तेन सकर्मकत्वात्कर्मण्येषा निष्ठा । ततश्च "अण्यदर्थे" (पा० ६।४।६०) इति निषेधाद्दीर्घो निष्ठानत्वं च न भविष्यति । तथा च नञ्तत्पुरुषे न क्षितोऽक्षितोऽक्षयितेत्यर्थः । तत्र चाव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेन नञ उदात्तत्वम् । पुनरूतिपदेन बहुव्रीहौ स एव स्वरः स्थास्यतीति न कोऽपि दोषः । "रिक्षिचिरिजिरिदाशद्रु जिघांसायाम्" इति क्षिणोतेर्हिंसार्थस्य वा कर्मणि निष्ठा । तथा चाहिंसितोतिरित्यर्थ उक्तक्रमेण स्वरः सिध्यतीति न दोषः । सनेत् । "वन षण संभक्तौ" । भौवादिकः । वाजम् । वृषादित्वादाद्युदात्तः । इन्द्रः । रन्नो नित्त्वादाद्युदात्तः । सहस्रिणम् । सहस्रमस्यास्ति । "अत इनिठनौ" । (पा० ५।२।११५) प्रत्ययस्वरः । विश्वानि । "विशेः

क्नि'' (उ० १।१५०) नित्त्वादाद्युदात्तः। पुंसः कर्माणि पौंस्यानि। ब्राह्मणादेराकृतिगणत्वाद् ''गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च'' (पा० ५।१।१२४) इति ष्यञ्। ञित्त्वादाद्युदात्तः। प्रथमाबहुवचनस्य ''सुपां सुलुग्'' (पा० ७।१।३९) इत्यादिना डादेशः। ननु ''स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्'' (पा० ४।१।८७) इत्यनेन ''धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्'' (पा० ५।२।१) इत्येतत्पर्यन्तेष्वपत्याद्यर्थेषु नञ्स्नञोर्विधानाद्यथा पुंसोऽपत्यं पौंस्नः, पुंस आगतः पौंस्न इत्यादिवत्पुंसो भावः कर्म वेत्यस्मिन्नर्थे ष्यञं बाधित्वा पौंस्नानीत्येव भवितव्यम्। कथमुच्यते पौंस्यानीति? उच्यते। ''आ च त्वात्'' (पा० ५।१।१२०) इति सूत्रे त्वादित्यवधिनिर्देशाद् ''ब्रह्मणस्त्वः'' (पा० ५।१।१३६) इत्येतत्पर्यन्तैरिमनिजादिभिः प्रत्ययैः सह त्वतलोः समावेशः। एवं तत्रैव चशब्दान्नञ्स्नञोरपि ष्यञादिभिः समावेश एव। न बाध्यबाधकभावः ॥ ९ ॥*

अक्षितोति

* अक्षितोतिः। क्षि क्षये इत्यस्माद्धातोरन्तर्भावितण्यर्थात् निष्ठाक्तप्रत्यये क्षितशब्दः। अत्र निष्ठायामण्यदर्थ इति सूत्रेण विहितो दीर्घस्तु न प्रवर्ततेऽण्यदर्थ इति ण्यदर्थस्य पर्युदासात्। अतएव दीर्घाभावेन क्षियो दीर्घादिति निष्ठाया न नत्वम्। दीर्घाभावात्। ततः क्षितशब्दस्य सिद्धिः। रिक्षिचिरिजिरिदाशद्रुहिंसायामित्यत्र पठिताद्वा क्षिधातोर्निष्ठाप्रत्यये क्षितशब्दः। तस्य नञा समासेऽक्षितशब्दः। ततस्त्रियां टापि सवर्णदीर्घेऽक्षिताशब्दः। अवतेर्धातोः ''ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्चे''ति सूत्रेण क्तिन्प्रत्ययः संप्रसारणमुपधावकारयोरूठ्, इडागमाभावोऽन्तोदात्तत्वं निपात्यते ऊतीति। तथाच अवतेर्धातोरित्यन्तोदात्तत्वस्य क्तिनः प्रत्ययाद्युदात्तत्वस्य ऊतिशब्दे निदन्ताद्युदात्तत्वस्य चाप्राप्तिः। निपातनेन सर्वेषामुपमर्देनान्तोदात्तत्वस्य विधानात्। ततः पूर्वेणाक्षिताशब्देनोतिशब्दस्य बहुव्रीहिः। तेनाक्षितोतिरितिपदं सिध्यति। तत्र क्षितेत्यत्र धातोरित्यनेन धात्वन्त उदात्तः। क्तप्रत्ययस्य आद्युदात्तश्चेत्यनेनादिरुदात्तः। ततः सति शिष्टत्वेन प्रत्ययस्वरेण प्रकृतिस्वरस्य निवर्तनात्क्षितशब्दोऽन्तोदात्तः। धातुस्वरस्य शेषनिघातेन अनुदात्तत्वम्। ततो नञा तत्पुरुषसमासे नञो निपातत्वेनाद्युदात्तत्वं क्षितशब्दस्य चान्तोदात्तत्वं बाधित्वा समासस्येत्यनेनाक्षितशब्देऽन्तोदात्तत्वे प्राप्ते तस्यापि प्रकृते ''तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्या'' इत्यनेनाव्ययस्य पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरकत्वस्य तत्पुरुषबोधकेन बाधादत्राव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरकत्वे नञ उदात्तत्वं तिष्ठति क्षितशब्दस्तु सर्वानुदात्तः शेषनिघातेन। ततष्टापि टापः पित्त्वेनानुदात्तौ सुप्पितावित्यनेनानुदात्तत्वात्तस्य क्षितशब्दीयान्त्यानुदात्ताकारेण सवर्णदीर्घे दीर्घस्याप्यनुदात्तोभयस्थानिकतया स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। अस्मिन् पक्षे पदपाठो विरुध्यते। तत्र अक्षितऽऊतिरिति पूर्वस्य पदस्यानाबन्तत्वात्। तथा सति तत्र पुंवद्भावेन तदप्रदर्शनं सामान्येनाक्षितशब्देन वोतिशब्दस्य बहुव्रीहिर्बोध्यः। एवं चात्र कल्पे टाबादेरप्रसक्त्या तत्स्वरविचारः परित्याज्यः। ऊतिशब्देन बहुव्रीहौ अक्षितोतिशब्दे समासत्वात्समासस्येत्यनेनान्तस्योदात्तत्वे प्राप्ते तस्यापवादेन ''बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमि''त्यनेन पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरकत्वविधानादत्र पूर्वस्य पदस्याक्षितेति शब्दस्य बहुव्रीहिसमासाप्रवेशे यः स्वर आद्युदात्तत्वरूपः स बहुव्रीहिसमासेऽपि प्रवर्तत इति अक्षितोति-

स्क०—अक्षिता अन्येनाहिंसिता अक्षीणा वा ऊतिः पालनं यस्य सोऽक्षितोतिः। सनेत् संभजतु इमं वाजं संग्राममिन्द्रः सहस्रिणं योद्धृसहस्रयुतम्। अस्मिन्संग्रामेऽस्मद्रक्षणाय सन्निहितो भवत्वित्यर्थः। यस्मिन् संग्रामे। किम्? उच्यते, विश्वानि सर्वाणि पौंस्या। बलनामैतत्। हस्त्यश्वरथपदातिलक्षणानि बलानि। अथवा वाज इत्यन्ननाम। इदमस्मदीयं

शब्दोऽप्याद्युदात्तः संपद्यते। परेषां तु शेषनिघातेनानुदात्तता। तत्र द्वितीयस्य प्रथमाद्युदात्तात्परत्वात्स्वरित "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन। तृतीयचतुर्थयोस्तु स्वरितात्परत्वात्प्रचितः स्वरितात्परेषामनुदात्तानामित्यनेन। क्षिधातोर्हिंसार्थाक्षितशब्दसाधनकल्पेऽपि पूर्वोक्तैव प्रक्रिया बोद्धव्या। सनेत्। वनषण संभक्ताविल्यत्र पठितात्सनधातोर्भौवादिकाल्लिङि प्रथमपुरुषैकवचने परस्मैपदे तिपि "इतश्चे"ति तदिकारलोपे मध्ये शपि सन् अत् इत्यत्र यासुडागमे तस्य अतो येय इतीयादेशे "लोपो व्योर्वली"ति यकारलोपे पूर्वेणाकारेण गुणे सनेदिति रूपम्। तत्र धातोः स्वरस्य धातोरिति धात्वन्तोदात्तस्यावशेषः प्राप्तः। यतः शपः पित्वादेव तिपोऽपि पित्वादनुदात्तौ सुप्पितावित्यनेनानुदात्तत्वात् तथापि तं बाधित्वा विशेषविहितेन यासुट उदात्तत्वेन स धातुस्वरो निवर्त्यते। अतएव यासुट आगमत्वेऽपि "आगमा अनुदात्ता" इत्यपि नात्र प्रवर्तते। एवं च यासुट उदात्तत्वात्तत्स्थानिकेयादेशस्याप्युदात्तत्वं स्थानिवत्त्वात्, तेन सह पूर्वस्य शबकारस्य गुणरूपैकादेशस्यापि उदात्तस्थानिकतयोदात्तत्वेन सनेच्छब्दोऽन्तोदात्तः शेषनिघातेनाद्युदात्तः प्राप्तः परन्तु प्रकृतेऽतिङन्तपदात्परत्वादपादादिस्थत्वात्तस्य "तिङ्ङतिङः" इत्यनेन सर्वनिघातेन सनेदिति पदे स्वरद्वयमप्यनुदात्तम्। संहितायां तु पूर्ववर्त्यक्षितोतिपदीयक्षिरूपस्वरितात्परत्वेन "स्वरितात्परेषामनुदात्तानामि"त्यनेन द्वयोरपि स्वरयोः प्रचितत्वम्। इमम्। इदि परमैश्वर्ये इति धातोः "इन्देः कमिर्नलोपश्च" इत्यौणादिकेन सूत्रेण कमिप्रत्यये नलोपे च इदंशब्दः। भोजदेवमते इणो दमुक् प्रत्ययः। इन्धेर्वा कमिन्नलोपो बाहुलकाद्धकारस्य दकारः तस्माद्द्वितीयैकवचनेऽमि त्यदाद्यत्वे पररूपे दकारस्य मकारे इममिति रूपम्। तत्र धातुस्वरं बाधित्वा प्रत्ययस्वर इति इदंशब्दोऽन्तोदात्तः। अमः सुप्त्वात् त्यदाद्यत्वस्य व्यञ्जनस्थानिकत्वादनुदात्तत्वम् पररूपैकादेशस्य उदात्तानुदात्तस्थानिकत्वेनोदात्तस्थानिकत्वनिबन्धन "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इति उदात्तः। शेषनिघातेनाद्यस्यानुदात्तत्वमितीमंशब्दे आदिरनुदात्तो द्वितीय उदात्तः। वाजम्। वज धातोर्गत्यर्थाद्घञि ञित्त्वादुपधावृद्धौ बाहुलकात् कुत्वाभावे वाजशब्दः। माधवस्तु प्रेरणार्थाद्वाजयतेर्वाज इत्याह। एवं च तत्पक्षे वाधातोर्गत्यर्थत्वदशायामपि वो विधूनने जुगिति जुगागमो बोध्यम्। तत्र धातुस्वरं बाधित्वा घञः प्रत्ययस्य "आद्युदात्तश्चे"ति प्रत्ययसामान्यनिबन्धन आद्युदात्तः प्राप्तस्तं बाधित्वा घञ्गतञित्त्वनिबन्धनो ञ्नित्यादिर्नित्यमिति ञिदन्तस्यादिरुदात्त इति ञिदन्तादेरुदात्तः प्राप्तस्तमपि बाधित्वा "कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः" इति घञन्तत्वात्तस्योदात्तता प्राप्ता तामपि वृषादित्वनिबन्धनो वृषादीनां चेत्यादेरुदात्तो बाधते इति वाजशब्दः प्रकृते आद्युदात्तः। वृषादेराकृतिगणत्वेन तद्गणपाठे वाजशब्दस्यान्वेषणश्रमो नापेक्ष्यते। ततश्च तस्मादाद्युदात्ताद्वाजशब्दाद् द्वितीयैकवचनेऽमिप्रत्ययेऽमि पूर्व इति पूर्व रूपैकादेशे वाजमिति पदं तत्रामः सुप्त्वादनुदात्तत्वमेकादेशस्य तु स्थानिवत्त्वादनुदात्तत्वमिति वाजंशब्दोऽपि आद्युदात्त एव। तस्य संहितायामिन्द्रशब्दीय उदात्तः पर इति वाजशब्दान्त्यस्य शेषनिघातेनानुदात्तस्य पूर्ववर्त्तिपदीयोदात्तात्परत्वेन प्राप्तः स्वरितो न भवति किंतु उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर इत्यनेनानुदात्तरूपस्सन्नतरो भवति। पदपाठे तु उदात्तात्परत्वात्स्वरित एव। इन्द्रः। इदि परमैश्वर्ये इतिधातोर्ऋज्रेन्द्राग्रेत्याद्यौणादिकसूत्रेण रन्प्रत्ययान्तत्वेनेन्द्रशब्दो निपातितः। तस्य

सोमलक्षणमन्नं सम्भजेतिपिबेत् इन्द्रः स्तुतिसहस्रयुक्तं यस्मिन् बलानि सर्वाणि सामर्थ्य-लक्षणानि। वाजः पीतः सर्वसामर्थ्यानि जनयतीत्यर्थः। अथवा यस्मिन्विश्वानि पौंस्येति इन्द्रविशेषणम्। यस्मिन्निन्द्रे सर्वाणि बलानि, यः सर्वैर्बलैर्बलवान् महाबल इत्यर्थः॥ ६॥

वे०—अक्षीणरक्षणोऽपि भजेतानेकपुरुषयुक्तमिमं संग्रामं यस्मिन्सर्वाणि बलानि प्रादुर्भवन्ति॥ ६॥

प्रथमैकवचने सौ रुत्वविसर्गयोरिन्द्र इति पदम्। तत्र धातोः स्वरं बाधित्वा प्रत्ययसामान्यस्वरः प्राप्तस्तस्यापि प्रत्ययगतनित्त्वनिबन्धनेन ञ्नित्यादिर्नित्यमिति नित्स्वरेण निवृत्तौ तदन्तादिरुदात्त इति इन्द्रशब्द आद्युदात्तः। ततः शेषनिघातेनान्त्योऽनुदात्तस्तस्य पूर्ववत्त्युदात्तात्परत्वात्स्वरित उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इति सूत्रेण। सहस्रिणम्। षह अभिमर्षणे इत्यस्माद्धातूनामनेकार्थत्वादभिभवार्थे वर्तमानात्सर्वधातुभ्योऽसुनित्यौणादिकेनासुन्प्रत्यये सहश्शब्दः। तस्मान्मत्वर्थे रेप्रत्यये बाहुलकाद्रुत्वाद्यभावे सहस्रशब्दः। तस्मादत इनिठनाविति इनि प्रत्यये सहस्रिशब्दः। तस्माद्द्वितीयैकवचनेऽमि सहस्रिणमिति णत्वे रूपम्। तत्र सहश्शब्दे धातोरित्यनेन धातोरन्त उदात्तः, "आद्युदात्तश्चे"त्यनेन प्रत्ययस्यादिरुदात्तः प्राप्तः। तत्र सति शिष्टत्वेन 'सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्रविकरणेभ्य" इत्यनेन प्रत्ययस्वरस्य बलवत्त्वेन दुर्बलस्य धातुस्वरस्य "अनुदात्तं पदमेकवर्जमि"ति सूत्रसहायेन निवृत्त्या अनुदात्तत्वं प्राप्तं धातुस्वरस्य तथापि प्रकृते प्रत्ययस्वरोपमर्दकेन प्रत्ययगतनित्त्वनिबन्धनेन ञ्नित्यादिर्नित्यमिति नित्स्वरेण प्रत्ययस्वरमुपमर्द्य निदन्तादेरुदात्तत्वबोधनान्निदन्तस्य सहःशब्दस्यादिरुदात्तः शेषनिघातेनान्त्योऽनुदात्तः। ततो मत्वर्थीये रे प्रत्यये रप्रत्ययस्वरेण सहःशब्दीयस्वरस्य सतिशिष्टत्वान्निवृत्त्या सहस्रशब्दोऽन्तोदात्तः प्राप्तः। परन्तु "लघावन्तो द्वयोश्च बह्वषो गुरुः" इति फिट्सूत्रेण सहस्रशब्दस्य संयोगपरत्वेन गुरुसञ्ज्ञावतो हकारोत्तरवर्तिनोऽकारस्योदात्तत्वं शेषनिघातेनावशिष्टानुदात्तत्वे सहस्रशब्दे आदिरनुदात्तो द्वितीय उदात्तस्तृतीयोऽनुदात्तः सन्नुदात्तात्परत्वात्स्वरितः। ततस्तस्मादिनिप्रत्यये प्रत्ययस्वरेण "आद्युदात्तश्चे"त्यनेनेनिप्रत्ययस्येकार उदात्तः शेषनिघातेन हकारोत्तरवर्त्तिनो ऽकारस्यानुदात्तत्वम्। ततोऽमः प्रत्ययस्य सुप्त्वादनुदात्तत्वम् इति सहस्रिणंशब्दे आदिस्वरद्वयमनुदात्तं तृतीय उदात्तश्चतुर्थोऽनुदात्तोऽपि "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन स्वरितः पदपाठे। संहितायां तु पूर्ववर्त्तीन्द्रःशब्दावयवदाकारात्स्वरितात्पर इति सहस्रिणंशब्दस्यादिः प्रचितः "स्वरितात्परेषामनुदात्तानामि"त्यनेन। द्वितीयस्यापि तथैव स्वरितात्परत्वात्प्रचये प्राप्ते तदपवादेन "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर" इत्यनेनोदात्तपरत्वादनुदात्तापरपर्यायः सन्नतरः। वस्तुतस्तु सन्ननिहतनिघातानुदात्तशब्दानां समानार्थत्वेन ततस्तरपि अनुदात्ततर इत्यर्थः सन्नतरशब्दस्य तथापि उदात्तोदात्ततरयोरनुदात्तानुदात्ततरयोर्लेखने पृथक्चिन्हाभावेनोदात्तचिन्हेनैवोदात्ततरस्यानुदात्तचिन्हेनैवाऽनुदात्ततरस्य संप्रदर्शनादनुदात्तापरपर्यायशब्दबोध्यत्वं सन्नतरार्थस्येति विज्ञेयम्। यस्मिन्। "यज देवपूजासङ्गतिकरणमिलकरणदानेषु" इतिधातो"स्त्यजितनियजिभ्यो डिदि"त्यौणादिकेनादिप्रत्ययो डित् डित्त्वाट्टिलोपे यद्शब्दः। तस्मात्सप्तम्येकवचने ङिप्रत्यये तस्य "ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ" इत्यनेन स्मिन्नादेशः। त्यदाद्यत्वपररूपे पूर्वमेव प्रवर्त्तेते। तत्र धातु स्वरोऽदिप्रत्ययस्वरेण बलीयसा निवर्तितः। अथ वात्र स्वरप्रवृत्तिः पूर्वमेव प्रत्ययगतडित्त्वनिमित्तेन टेर्लोपेन "सर्वविधिभ्यो लोपविधिर्बलवानिति"परिभाषणाद्धातोः स्वरस्य लोपादत्र प्रत्ययस्वर एव यच्छब्द इति तस्यान्तोदात्तत्वम्। अव्युत्पत्तिपक्षे तु प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तत्वम्। ङेप्रत्ययस्य सुप्त्वेनानुदात्ततया तत्स्थानिकस्मिन्नादेशस्याप्यनुदात्तता। त्यदाद्यत्वस्य व्यञ्जनस्था-

दशमीमृचमाह :—

मा नो मर्तो अभि द्रुहन्तनूनामिन्द्र गिर्वणः ॥
ईशानो यवया वधम् ॥ १० ॥

मा । नः । मर्ताः । अभि । द्रुहन् । तनूनाम् । इन्द्र । गिर्वणः ॥
ईशानः । यवय । वधम् ॥ १० ॥

हे गिर्वण इन्द्र मर्ताः = विरोधिनो मनुष्या नोऽस्मदीयानां तनूनाम् = शरीराणां माभिद्रुहन् = अभितो द्रोहं मा कुर्युः । ईशानः = समर्थस्त्वं वम् = वैरिभिः संपाद्यमानं यवय = अस्मत्तः पृथक्कुरु ॥

निकत्वेनानुदात्तत्वम् । पररूपैकादेशस्योदात्तानुदात्तस्थानिकत्वेऽपि उदात्तस्थानिकत्वनिबन्धन "एकादेश उदात्तेनोदात्त" इत्युदात्त इति यस्मिञ्छब्दे आदिरुदात्तो द्वितीयोऽनुदात्तः सन्नुदात्तात्परः इतिस्वरितत्वं गतः पदपाठे संहितायां तु विश्वानिशब्दीयोदात्तः पर इति अनुदात्तापरपर्यायः सन्नतर उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर इति सूत्रेण । विश्वानि । विश प्रवेशने इत्यस्मात्तौदादिकाद्विशधातोः "विशेःक्वन्" इत्यौणादिकेन सूत्रेण क्वनि प्रत्यये विश्वशब्दः । तस्मात्प्रथमाबहुवचने जसि तस्य "जश्शसोः शिः" इत्यनेन श्यादेशे "शि सर्वनामस्थानमि" त्यनेन तस्य सर्वनामस्थानसञ्ज्ञायां "नपुंसकस्य झलच" इत्यनेन प्रातिपदिकस्य नुमि "सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" इत्यनेनोपधाया दीर्घे विश्वानीति पदं भवति । तत्र धातोः स्वरः प्रत्ययसामान्यस्वरेण सोऽपि नित्स्वरेण निवर्त्यत इति विश्वशब्दआद्युदात्तः शेषनिघातेनान्त्यानुदात्तः । जसः सुप्त्वादनुदात्तत्वं श्यादेशस्य स्थानिवत्त्वादनुदात्तत्वम् । तन्निमित्तकोपधादीर्घोऽप्यनुदात्तस्थानिक इति स्थानिवत्त्वेनानुदात्त इति विश्वानिशब्दे आदिरुदात्तो द्वितीयोऽनुदात्तो ऽप्युदात्तात्पर इति स्वरितस्तृतीयः स्वरितात्पर इति प्रचितः पदपाठे । संहितायां तु पौंस्यानिशब्दावयव उदात्तः पर इति उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर इत्यनुदात्तः । पौंस्या । पूञ् पवने इतिधातोः पूञो डुमसुन्प्रत्यये पुंशब्दः । उणादौ तु पातेर्डुमसुन्नुक्तः । तस्मात्पुंशब्दात्कर्मार्थे "गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणिच" इति सूत्रेण ब्राह्मणादेराकृतिगणत्वात्ष्यञ् प्रत्ययः । "तद्धितेष्वचामादे" रित्यनेनादेरचो वृद्धावौकारे पौंस्येतिप्रातिपदिकम् । तस्मात्प्रथमाबहुवचने जसि तस्य जश्शसोःशिरिति श्यादेशे तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा "शि सर्वनामस्थानमि" त्यनेन । ततस्तस्मिन्परतो नपुंसकस्य प्रातिपदिकस्य नुम्विधायकेन "नपुंसकस्य झलच" इतिसूत्रेण नुमागमः । "सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धावि" त्ययेन नान्तस्योपधाया दीर्घविधायकेनोपधादीर्घः । ततः "शेश्छन्दसिबहुलमि" त्यनेन शिप्रत्ययस्य लुकि "नलोपःप्रातिपदिकान्तस्ये" ति नलोपे पौंस्येति पदम् । "सर्वविधिभ्यो लुग्विधिर्बलवानि" ति पूर्वं लुकि छान्दसत्वादिना प्रत्ययलक्षणेन नुमादिकं बोध्यम् । प्रक्रियालाघवाय प्रथमाबहुवचनस्य सुलुगित्यादिना डादेश उक्तः । प्रत्ययस्य नित्त्वात्पुंशब्द आद्युदात्तः ञित्त्वात्पौंस्यशब्द आदिरुदात्तः, तस्योदात्तौकारस्थाने वृद्धौकारः स्थानिवत्त्वादुदात्तः । यकारःशेषनिघातेनानुदात्तः । तत्स्थानिकाकारोऽपि स्थानिवत्त्वेनानुदात्तः । तस्योदात्तात्परत्वात्स्वरित इति बोध्यम् ।

"मनुष्या" इत्यादिषु पंचविंशतिसंख्याकेषु मनुष्यनामसु "मर्ता व्राता" इति (निघ० २।३) पठितम्। मर्ताः। "असिहसिमृग्रिण्वामिदमिलूपूधूर्विभ्यस्तन्" (उ० ३।८५) इति तन्। नित्त्वादाद्युदात्तः। अभि। "एवमादीनामन्तः" (फि० ४।१३)। द्रुहन्। "द्रुह जिघांसायाम्"। "लिङर्थे लेट्" (३।४।७) इति प्रार्थनायां लेट्। तस्य झि। "झोऽन्तः" (पा० ७।१।३) "इतश्च लोपः परस्मैपदेषु" (पा० ३।४।७९) इत्याकारलोपः। शपो लुक्। "सार्वधातुकमपित्" (पा० १।२।४) इति तिङो ङित्त्वाल्लघूपधगुणाभावः। तनूनाम्। असामर्थ्यान्न पराङ्गवद्भावः। इन्द्र गिर्वणः। गतम्। ईशानः। धातोरनुदात्तेत्त्वाच्छपो लुकि लसार्वधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वर एव शिष्यते। यवय। यौतेर्णिचि "संज्ञापूर्वको विधिरनित्य" इति वृद्धिर्न क्रियते। अथवा यौतीति यवः। पचाद्यच्। यवं करोतीत्यर्थे "तत्करोति तदाचष्टे" (पा० ३।१।२१।२५) इति णिच्। इष्ठवद्भावाट्टिलोपः। तस्य स्थानिवद्भावाद् वृद्ध्यभावः। वधम्। "हनश्च वधः" (पा० ३।२।७६) इति भावेऽप्। तत्संनियोगशिष्टः स्थानिवद्भावेनान्तोदात्तो वधादेशः। उदात्तनिवृत्तिस्वरेणाप उदात्तत्वम्* ॥ १० ॥ १० ॥ १ ॥ २ ॥ २ ॥ †

मानो मर्ताः

*मा। निपातत्वादाद्युदात्तो "निपाता आद्युदात्ता" इति फिट् सूत्रेण। नः। "अनुदात्तं सर्वमपादादावि"ति अधिकारस्थेन "युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोरि"त्यनुवृत्तौ "बहुवचनस्य वस्नसावि"ति सूत्रेण षष्ठीबहुवचनान्तास्मच्छब्दस्य स्थानेऽनुदात्तनसादेशविधानादनुदात्तः। संहितायां तदीयसकारस्य "ससजुषोरुरि"तिरुत्वे मर्ताःशब्दीयोकारः पर इति रोः स्थाने हशिचेत्युत्वे पूर्वेण गुणादेश ओकारः। तत्र उकारस्य व्यञ्जनस्थानिकतया व्यञ्जनस्य च "व्यञ्जनमनुदात्तम्" इत्यनेनानुदात्तत्वेन स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। ततस्तस्य पूर्वेण गुणादेशस्तु अनुदात्तद्वयस्थानिक इति स्थानिवत्त्वेनानुदात्त एवेति। मर्ताः। मृङ् प्राणत्यागे इति धातोः "असिहसिमृग्रिण्वामिदमिलूपूधूर्विभ्यस्तन्नि"त्यौणादिकेन तनि प्रत्यये पूर्वस्य ऋकारस्य गुणे रपरत्वे मर्तशब्दः। तत्र धातोरित्यनेन मृधातोरन्त उदात्त प्राप्तः, तस्य सतिशिष्टत्वाद्बलीयसा प्रत्ययसामान्यस्वरेण "आद्युदात्तश्चे"त्यनेन बाधेन प्रत्ययस्यादेरुदात्तत्वे प्राप्ते तस्याप्यत्र प्रत्ययगतनित्त्वनिबन्धनेन ञ्नित्यादिर्नित्यमित्यनेन बाधान्निदन्तादिरूपो मर्तशब्दस्यादिस्वर उदात्तः। सच प्रवर्तमान ऋकारदशायां प्रवर्तते ततो गुणे तस्य ऋकारस्थानिकतया स्थानिवत्वेन गुणाकार उदात्तः। शेषनिघातेनान्त्यस्यानुदात्तत्वम्। ततः प्रथमाबहुवचने जसि प्रत्यये "प्रथमयोः पूर्वसवर्ण" इत्यनेन पूर्वेण सह पूर्वसवर्णदीर्घैकादेशे रुत्वविसर्गयोर्मर्ता इति पदम्। तत्र जसः प्रत्ययत्वेन प्रत्ययसामान्यनिबन्धन "आद्युदात्तश्चे"ति आदेरुदात्तः प्राप्तः परंतु तस्यापवादकेनानुदात्तौ सुप्पितावित्यनेन अनुदात्तत्वविधानादनुदात्तो जसकारः। तस्य मर्तशब्दीयान्त्यानुदात्ताकारेण पूर्व-सवर्णदीर्घैकादेशे तस्योभयानुदात्तस्थानिकत्वेन स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वम्। तस्योदात्तात्परत्वात्स्वरितः "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित"इत्यनेन। अभि। निपातत्वेनाद्युदात्तत्वे प्राप्ते उपसर्गसञ्ज्ञया "उपसर्गाश्चाभिवर्जमि"त्यनेनाभिरूपोपसर्गस्य तत्पर्युदासात् प्रातिपदिकत्वेन "एवमादीनामन्त" इत्यनेन वान्त उदात्तः। शेषनिघातेनादिरनुदात्तः।

।। इति प्रथमस्य प्रथमे दशमो वर्गः ।।

।। इति प्रथमाध्याये द्वितीयानुवाके द्वितीयं सूक्तम् ।।

द्रुहन्। द्रुह जिघांसायाम् इत्यादादिकाद्द्रुहधातोर्लिङर्थे लेट् तस्य प्रथमपुरुषबहुवचनविवक्षायां परस्मैपदे झिरूपे आदेशे तदवयवस्य झकारस्य "झोऽन्त" इत्यनेनान्तादेशे "इतश्च लोपः परस्मैपदेषु" इत्यनेन इकारलोपे द्रुह+अन्त् इत्यत्र शप् प्रत्ययस्तस्य "अदि प्रभृतिभ्यः शप" इति लुक्। सार्वधातुकमपिदित्यनेन पिद्भिन्नसार्वधातुकत्वादन्तीत्यस्य ङिद्वद्भावेन 'क्ङिति च' ति धातूपधागुणनिषेधे "संयोगान्तस्य लोप" इत्यनेन द्रुहन्त्शब्दान्त्यतकारलोपे द्रुहन् इति पदम्। तत्र धातुस्वरं बाधित्वा प्रत्ययस्वरेणाद्युदात्तश्चेत्यनेन प्रत्ययादेरुदात्तत्वे द्रुहन् शब्दोऽन्तोदात्तः प्राप्तः परन्त्वत्रातिङन्तपदात्परत्वेन "तिङ्ङतिङ"इत्यनेन सर्वानुदात्तः। तस्य संहितायामभिशब्दीयोदात्तात्परत्वा"दुदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" इत्यनेन द्रुकारः स्वरितः। स्वरितात्परत्वाद्धन्शब्दावयवाकारः प्रचितः स्वरितात्परेषामनुदात्तानामित्यनेन। तनूनाम्। तनु विस्तारे इत्यस्माद्धातोः "भृमृशीतृचरित्सरितनिधनिमिमस्जिभ्य उ"रित्यौणादिकेन सूत्रेण उप्रत्यये तनुशब्दः। ततष्षष्ठीबहुवचने आमि ह्रस्वनद्यापो नुडिति नुटि नामीति दीर्घे तनूनामिति पदम्। तत्र धातुस्वरं बाधित्वा प्रत्ययस्वरेण तनुशब्दोऽन्तोदात्तः। आमः सुप्त्वेनानुदात्तत्वं, दीर्घस्योदात्तोकारस्थानिकतया स्थानिवत्वादुदात्तत्वम्। आदिस्तु शेषनिघातेनानुदात्त इति तनूनांशब्दे आदिरनुदात्तो द्वितीय उदात्तस्तृतीयोऽनुदात्तोऽपि उदात्तात्परत्वात्स्वरितः। इन्द्र। इन्देर्ऋज्रेन्द्रेत्यनेन रन्प्रत्ययान्तत्वेन निपातनान्नित्त्वादाद्युदात्त इन्द्रशब्दस्तस्य संबोधनप्रथमैकवचनान्तस्येन्द्रेतिरूपम्। तस्यामन्त्रितसंज्ञावत्त्वेन पदात्परत्वेनापादादौ वर्तमानत्वेनाष्टमिकेन आमन्त्रितस्य चेति सर्वानुदात्तत्वम्। तत्र संहितायां तनूनांशब्दीयनामाकाररूपस्वरितात्परत्वादिन्द्रशब्दीयं स्वरद्वयमपि प्रचितम्। अत्र सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इत्यनेन शवसोनपात इत्यादाविव तनूनामिति पदस्य पराङ्गवत्वेनामन्त्रितप्रवेशेनामन्त्रितस्येति सर्वानुदात्तत्वशङ्का न कार्या। यतः पराङ्गवद्भावः सुबन्ताद्युद्देश्यक इति पदोद्देश्यकत्वेन पदविधिः। पदविधेश्च सामर्थ्ययुतपदस्थले एव प्रवृत्तिरिति समर्थः पदविधिरित्यनेन बोधनात् प्रकृते तनूनामिन्द्रेति पदयोः सामर्थ्याभावात्। सामर्थ्यं चात्र व्यपेक्षारूपम् परस्परान्वयित्वलक्षणम्। तनूनांपदस्य द्रुहन्नित्यनेन सम्बन्धो नत्विन्द्रपदेन। इन्द्रपदस्यापि सम्बोधनपदस्योद्देश्यत्वेन क्रियायामन्वय इत्युक्तेः क्रियायामेवान्वयो नतु तनूनांपदेन इति परस्परान्वयलक्षणसामर्थ्याभावः। गिर्वणः। गृनिगरणे इति धातोः क्विपि इत्वे रपरत्वे गीःशब्दः। वनु याचने इति धातोरन्तर्भावितण्यर्थात् बनषणसम्भक्तावित्यस्माद्वा सर्वधातुभ्योऽसुनित्यसुनि प्रत्यये गिर्वनःशब्दयोः समासे सम्बोधनैकवचने रूपम्। दीर्घाभावः छान्दसः। तत्र गीःशब्दे धातुस्वरेणोन्तोदात्तत्वमिति ऋकारस्थानिकेकारस्यास्थानिवत्वेनोदात्तत्वम्। वनःशब्देऽपि धातुस्वरं प्रत्ययसामान्यस्वरस्तं नित्स्वरो बाधते इति आद्युदात्तं पदम्। ततः गिर्शब्दस्य वनःशब्देन समासे समासस्येत्यन्तोदात्तत्वं बाधित्वा कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे प्राप्ते तस्यापि "लघावन्ते द्वयोश्च बह्व षो गुरुरि"त्यनेन बाधादाद्युदात्तत्वे प्राप्ते तस्यापि आमन्त्रितत्वेन सर्वानुदात्तत्वविधानाद्बाधः प्रकृते। संहितायां तु स्वरितात्परत्वात्त्र्याणामप्यचां प्रचयः स्वरः। ईशानः। ईश ऐश्वर्यं इति धातोर्लटि तस्य शानजादेशे मध्ये शपि तस्य लुकि ईशान इति शब्दः प्रथमैकवचने रुत्वविसर्गयोः। तत्र धातुस्वरं बाधित्वा प्रत्ययसामान्यस्वरः प्राप्तस्तं बाधित्वा चित्स्वरः प्राप्तस्तस्यापि तास्यनुदात्तेदित्यादिनाऽनुदात्तेद्धातुतः परत्वाल्लसार्वधातु-

स्क०—मा नोऽस्माकं मनुष्या अभिद्रुहन् द्रोहं कार्षुः। तनूनां शरीराणां हे इन्द्र गिर्वणः स्तुतिभिः सम्भजनीय स्तुतीनां सम्भक्त। ईशानः प्रभुस्त्वं यवय। यौतिः पृथग्भावे। पृथक्कुरु अपनयास्मत्तः। बधं हिंसां हन्तारं वा ॥ १० ॥

इति प्रथमस्य प्रथमे दशमो वर्गः ॥ १० ॥

कानुदात्तत्वेन बाधे धातुस्वर एवावशिष्यत इति ईशानशब्द आद्युदात्तः। शेषनिघातेन द्वयोरनुदात्तत्वम् तत्रोदात्तात्परत्वाद्द्वितीयः स्वरितः स्वरितात्परत्वाच्च तृतीयस्य प्रचयः। तत्र संहितायामन्त्यस्य रुकारस्य रुत्वे उत्वे गुणे स्थानिवत्त्वेनानुदात्तत्वमिति तत्रापि पूर्ववदेव प्रचयः। यवय। यु मिश्रणामिश्रणयोरित्यादादिका-द्युधातोर्णिचि सञ्ज्ञापूर्वकोविधिरनित्य इति वृद्धेरभावे सार्वधातुकार्द्धधातुकयोरित्यनेन गुणेऽवादेशः। ततो लोटि मध्यमपुरुषस्यैकवचने सिपि तस्य सेर्ह्यपिच्चेति ह्यादेशे मध्ये शपि तन्निमित्तके णेर्गुणेऽयादेशे अतो हेरित्यनेन हेर्लुकि यवयेति पदम्। तस्य संहितायामन्त्यस्य सांहितिको दीर्घः। अत्र सार्वधातु-कार्द्धधातुकयोरिति गुणे कर्तव्ये छान्दसत्वात् अनित्यत्वाद्वा सञ्ज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति न प्रवर्तते। अथवा युधातोः पचाद्यचि यवशब्दस्तस्माण्णिचि इष्ठवद्भावेन टेर्लोपे तस्य स्थानिवत्त्वेन वृध्यभावः। ततो लोडादि-प्रक्रिया पूर्ववद्। तत्र धातोः स्वरं णिच्प्रत्ययस्य प्रत्ययसामान्यस्वरो निवर्तयति तमपि णिच्प्रत्ययगत-चित्त्वनिबन्धनः चित इति स्वरो निवर्तयतीति णिजन्तस्योदात्तत्वम्। परवर्तिशपः पित्त्वादनुदात्तत्वमिति णिच्स्वर एवावशिष्यते ततो णिजिकारस्य गुणे तस्यावादेशे च उभयोरपि स्थानिवत्त्वेनोदात्तत्वमिति यवयशब्दे द्वितीय उदात्तः प्राप्तः प्रथमकल्पे। द्वितीये तु यवशब्दे धातुस्वरं बाधित्वा प्रत्ययस्वरः प्राप्तस्तं प्रत्ययगतचित्त्वनिबन्धनश्चित इति स्वरो बाधत इति यवशब्दे चित इत्यनेन चिदन्तस्योदात्तत्वमि-त्यन्तोदात्तत्वम्। ततो णिचि तत्स्वरः पूर्वोक्तप्रक्रिययेतिमध्योदात्तपदप्राप्तिः। परंतु अत्रातिङन्तपदात्परत्वा-दपादादिस्थत्वात्तिङ्ङतिङ इत्यनेन सर्वानुदात्तत्वम्। तत्र पूर्ववर्तिस्वरितात्परत्वात्प्रचयः संहितायां सर्वेषाम्। वधम्। हन हिंसागत्योरित्यादादिकाद्धातोर्हनश्चवध इत्यनेन अप् प्रत्ययस्तत्सन्नियोगेनान्तो-दात्तो वधादेशोधातोः। ततो वधशब्दस्तस्माद्द्वितीयैकवचनेऽमि अमिपूर्व इतिपूर्वरूपे वधमितिपदम्। तत्र धातुस्वरं बाधित्वा प्रत्ययस्वरः प्राप्तस्तस्य प्रत्ययगतपित्त्वनिमित्तकानुदात्तेन बाधनाद्धातुस्वरोऽबाधित-स्तिष्ठति। तदा धातुस्थाने जातस्य बधादेशस्य स्थानिवद्भावेनान्तोदात्तत्वे प्राप्ते पुनर्वधादेशेऽन्तोदात्तत्वकरणा-द्देवदत्तहन्तृहतन्यायः स्वरविधौ नाश्रीयत इति ज्ञापनम्। असार्वत्रिकोऽयं ज्ञापनार्थ इति क्वचन प्रवर्तत-एव सः। एवं च प्रकृते वधादेशस्यान्तोदात्तत्वम्। तस्याकारस्यापि प्रत्यये लोपेनाप्प्रत्ययाकारस्योदात्तत्व"मनु-दात्तस्य च यत्रोदात्तलोप" इत्यनेन। अमः प्रत्ययस्य सुप्त्वेनानुदात्तत्वम्। पूर्वरूपैकादेशस्योदात्तस्थानिकत्वे नोदात्तत्वमिति वधंशब्दे आदिरनुदात्तो द्वितीय उदात्तः।

† आत्वेतेति सूक्तमन्त्रार्थः कारिकाभिरभिव्यञ्जित आनन्दतीर्थाचार्यैरित्थम्—

आत्वेता० १, पुरूतमम्—सुपूर्णानां पूर्णतमं वरेण्यानामधीश्वरम्।
सुते सोमे सुखेनैव सचा गायत तं प्रभुम् ॥२॥

सद्य मुक्तौ योगायासमन्ताद्भवेन्नोऽधोवऽधारणे।
स एव भगवान्ज्ञानवित्ताय सच बुद्धिगः ॥१॥

वे०—माभिद्रुहन्तु इन्द्रास्माकमङ्गेभ्यः शत्रवः। गीर्भिर्वननीय ईश्वरस्त्वं पृथक्कुरु शत्रूणामायुधमिति ॥ १० ॥

इति प्रथमस्य प्रथमे दशमो वर्गः ॥ १० ॥

बुद्धिः पुराश्रयत्वेन पुरन्धिः पत्न्यथापि वा।
पत्न्यर्थत्वे तु तादर्थ्यं सोऽन्यैः सह न आव्रजेत् ॥३॥

यस्य संस्थे—यस्य स्थितौ न वृणते हर्यग्रमपि शत्रवः।
मनः पुरो वा विषयहरणान्मन एव च ॥१॥
बुद्धिश्च हरिशब्दोक्ते तमआदीनि शत्रवः ॥४॥

सुतपाव्ने सोमपे शुचयः सोमाः प्राप्त्यै दधिविमिश्रिताः।
मनांसि ध्यानयुक्तानि वा यान्ति हरये सदा ॥५॥

त्वंसुतस्य—सदा पूर्णः शुभज्ञानज्यैष्ठ्यव्यक्त्यै सुतास्रये ॥
न क्षुदादेरभिव्यक्तो भवो ॥६॥

आत्वा – गीर्भिर्वृत प्रभो।
प्रकृष्टचेतास्त्वद्भृत्यो योऽस्मै स्युः शंकराः सुताः ॥७॥

त्वांस्तोमाः—व्यञ्जयन्त्यधिकं स्तोमाः साम्न्युक्थान्यृक्षु चैव हि।
महागुणैर्व्यञ्जयन्तु गिरोऽस्माकमपि प्रभो ॥१॥
आकाशवृद्धिवद्वृद्धिर्विष्णोः स्यान्नैव चान्यथा।
न वर्द्धते नोकनीयानिति ह्येनं श्रुतिर्जगौ ॥२॥
महातात्पर्यरोधाच्च श्रुत्यर्थो नापरो भवेत्।
यद्यन्यापेक्षया वृद्धिरीशत्वं स्यात् कुतोऽस्य च ॥३॥
अक्षितोतिरिति ह्यस्मात्पूर्णाभिप्रायतोदिता ॥८॥

अक्षितोतिः—अनन्तफलदं वाजमस्मत्तो लभतां सच।
ददातुवा पौरुषाणि शक्तयो यत्र चाखिलाः ॥१॥
अतश्चानन्तशक्तित्वान्न वृध्याद्याः कथंचन।
सर्वोपेतेत्येतमर्थमभिप्रेत्याह देवराट् ॥९॥

मानो—मा मर्तानस्तनूनां तु द्रोग्धारः स्युः कथंचन।
ईशोऽस्यपाकुरु वधं तेन नो मुक्तिदानतः ॥१॥
मानुषेभ्यस्तनूनां च नैव नः स्युर्विपत्तयः।
कालेन दैवतः प्राप्तः स्याददेहत्वतो वधः ॥२॥ १० ॥ इति ॥

+m=ū+m=O (from change of ū to o by guṇa)+m (=om). Omāsaḥ is the Nom. plural (same as voc. pl.) of oma by the augment of *asuk* (*as*), (Pān. VII. 1.50). Oma can be traced back to the Indogerm. a*uéi*, promote; through av, oman and avestan av, aoman. (Persson, p. 723)] It has been used in the sense of protecting or protector (S., Sk., Vkt., Lud., G., L., V., W., Grf.), helper (R., Benfey), associate or companion (Gr. Dic.), united (figuratively) (Gr.). Rgh. suggests the derivation, ā (wholly) +u (ūrīkṛta, obtained)+māḥ (pramāḥ, knowledge by whom)=omāḥ, learned The word omāsaḥ does not occur elsewhere.

Carṣaṇīdhṛta, voc. pl. of carṣaṇīdhṛt=carṣaṇi+dhṛt (upapada compound, i.e., a compound with the second member subordinate to the first. Pān II. 2.19), ṇi becoming ṇī [R.P. VII. 1 (433)].

Carṣaṇī [kṛṣ, draw, plough+ani]. The word occurs in Nigh. II. 3 as one of the III. 25 synonyms of 'man'; in Nigh. 11, (Nir.V. 24), the words vicarṣaṇi and viśvacarṣaṇi occur with six other words signifying 'seeing'. The word is used here in the sense of 'man' (in all the comm. and translations) and 'people' or 'common folk' (G.). In G. (Glossar) it is rendered 'man', 'people', 'race', 'stock', 'tribe,. According to Gr. (Dic.) the word, derived from car, to wander, indicates, 'living being' in general and is used for 'man' (mankind) in a restricted sense. Used as as an adjective, it has the significance of 'hastening' and further of 'activity' (briskness). He gives the following meanings: (1) adj. hastening, brisk, active; (2) pl. living being (both men and gods included); (3) pl. men; (4) with pañca, five tribes or stocks of men. As Monier-Williams (Dic.) indicates, the word has the idea of 'cultivator' or 'cultivating people' (as opposed to nomads); this seems to be the better interpretation. (See Pischel u. Geldner, Ved. Stud., I. 128). The word has been thus used elsewhere:

Being.—L., VIII. 2.13; IX. 1.9.—W., IX. 101.9.

Living being.—Gr., V. 39.4; VI. 1.7; VII. 27.3; etc.

Man, mankind, mortal.—S. (most of the ṛks).—L., IV. 31.4; VI. 18.1; VIII. 64.4; etc.—Gr., III. 10.1; VI. 22.1; VI. 30.5; etc.—Lud. (nearly all the ṛks).—W., IV. 17.20; VIII. 96.20; X. 180.3; etc.—Grf. (most of the ṛks).

People, folk.—S. (prajā), III. 43.2; IV. 7.4; VI. 22.1; etc.—G. (nearly all the ṛks, Maṇḍalas 1-4).—Gr., III. 43.2; X. 9.5.—Lud., I. 7.9.—W., IV. 7.4.—Grf., X. 103.1; X. 180.3.

Generation.—L., VI. 1.8.—Gr., VII. 15.2.
Descendant (Fr. enfant)—L., IV. 8. 8; IV. 19. 35.
Stock of men, tribe.—S. (Jana), VII. 15. 2; IX. 101. 9.
Gr., III. 6. 5; V. 62. 2; IX. 101. 9; etc.
Every body (Welt).—Gr., 1. 176. 2.
Good.—Gr., 1. 7. 9.
Guiltless.—Gr., V. 83. 2.
Wise.—S., 1. 176. 2; L. 1. 176. 2.

Benevolent.—L., VIII 9. 17; VIII. 23. 9; VIII. 96. 20; etc.
Innocent.—W., V. 82. 2.
Worshipper (Yajamat).—S., III. 6. 5.
One who sees all.—S., 1. 86. 6.
Enemy.—S., VI. 46. 6.—W., VIII. 1. 2.
Soldier.—S., VIII. 68. 4.—W., VIII. 68. 4.

It may be noted that the word carṣaṇi, as derived from kṛṣ, 'plough', clearly indicates that in the Ṛgvedic times, the Aryans were agricultural people. Gr.'s view does not appeal to us.

Dhṛt (√dhr, to hold, to support, + kirp; with the variation dhṛik). The verb dhṛ (dhṛñ), according to Dhātupāṭha, means 'to hold'. It is used in the sense of 'to hold, to support, to possess, etc'. The word dhṛt signifies 'supporting, holding', etc.

Carṣaṇidhṛt means 'defending, protecting or maintaining the people or mankind'.

Viśve devāsaḥ (voc. pl. of visva and deva). Yāska, in Nir., means 'all the gods' by viśve devāḥ and that they are 'rays of light'. Viśva is adj. to deva (Durgāchāryya). The two words together have been rendered as 'all gods' (Lud., G., Gr.,), 'all gods' (Benfey, SK., VM.). 'Universal Gods' (W.). Grf. leaves the name as it is. L. keeps Viśve as it is and renders devāsaḥ as 'gods'. (See below for Viśve devāḥ).

Viśva [√viś, pervade, + kvaṇip, Uṇ. I. 151. Zend, viśpa. Lit., visa-s. Ksl (Church-Slavonic) visī. Cf. Indogerm., vika; Old Persian, viśa; Russian. ves]. The word viśva, according to G. (Gloss.) has been used in the ṚV. in the following senses: 1. (a) Adj., all, every (II. 38. 5. 8; VII. 18. 4), every one (VIII. 1. 19); (b) adj. entire, whole, complete (sarva) (1.73.5; III. 31.5; V. 34.7). 2.n., the universe, the whole world (I.25.20; 1.50.1.5; II.12.9; II.38.2; V.83.9; X.121.7). Gr. (Dic.) indicates 'every, all, entire, all things'. (The word is also dealt with by J. Zubaty, Indogerm. Forsch. 25, p. 201; K. Brugman, Die Ausdruecke für den Begriff der Totalität in den indogerm. Sprachen, Liep, 1893-4; E. W. Fay. I. F., 32, p. 330, and Cl. Rev. 11, 1897, p. 143. None of these are available here).

Devāsaḥ [Deva + asuk (as) (Pāṇ. VII. 1. 50). Deva = div, sky, heaven, + an (Sabdakalp.). It may also be derived from √div. to shine. Indogerm., deievo', deivo-s. Lat. dīva, dīvinus. Oscar., deivai, deivinais. Umber., deveia. Ancient Iranian, dia. Old High Germ., Zio. Old. Islandic, Tyr. Original Germ., tiva-z. Lithuanian, devas. deive. Avestan. daeva. Old Prussian deiva-s, deiv-s. Greek, Zeos, deos, theos. Gallic, devivos (Fick, Brugmann)]. In Nir. (7.15), "Deva (God) is (so called) from making gifts (√dā) or from being brilliant (√dīp), or from being radiant (√dyut), or because his sphere is heaven. He who is called God (deva) is also called deity (devatā)". (Sarup, Eng. tr., p. 121); the word deva (in Nom, pl.) is again referred to in 12.38. Sāyaṇa explains the word in I.1.1. According to G. (Gloss), it means 'god', generally 'son of the heaven (IV. 2.17), one honoured like god (VI.47.28; X.70.4.5), Gr. (Dic.) means 'heavenly', 'God'. The original idea of deva seems to be 'one connected or belonging to the heaven' and secondarily it came to mean 'brilliant

one' and 'god'. (Also discoursed by J. Hertel, I.—Ir. Qu. n. F. IX. 1927. and by Th. Noeldeke, Zeits, Ind.—Iran., 2.p.318).

Āgatā (Ā + √gam + t of the second person, pl. of loṭ (Imperative); the śap (a), usually added after the root in loṭ, is elided in Vedic metres (Pāṇ. VII.1.10); 'm' of √gam is also elided (Pāṇ. VI.4.30). The classical Sanskrit form is āgaccha.

Ā [A preposition or verbal affix (gati). Zend, ā. Old Pers., ā. Äolic oud. Cf. Zend., ana. Gr., ana. Got., an. Lit., nu. Church-Slav., na. Indo-aryan, ā (Fick. 1890.)]. It means 'to', 'towards.'

Gam [Indogerm; guem. Old High Germ., coman. Old Inland, coma. Ancient Iran., a-gan (he went). Gatha form, jantu. Gr., baiūō. Lat., venio. Gothic, qiman. English come. (See Brugmann. Vol. I. pp. 350, 399, 618; Persson, pp. 572-3)].

Dāsvāṃsaḥ [voc. pl. of dāśvas. Dāśvas = √dāsṛ + kvasu. According to Pāṇ. VII. 2.107. the root should have been reduplicated and got the augment iṭ; but both are prevented (Pāṇ VI.1.12) as Vedic irregularities, cf. Indo-germ., dākvas from dāk. pleasing, obliging, ready to serve; Gr., deuchhs (Fick, 1870).]. The verb root dāśṛ, according to Dhātupātha, means 'give' (dāne). The word dāśvas has been rendered 'distributer, liberal, offerer' in G. (Gloss.) and 'full of favour' in Gr. (Dic.). It has been used in the sense of 'giver' (Ved.) 'bestower' (of riches, L., of rewards, W.; of the results of ceremonies, Sāyaṇa), 'benevolent' (Benfey, Sk., Vk., Rgh.), 'benefactor', 'wellwisher', (Lud.). 'protection'. (Gr.). 'helper' (Rosen) and 'pious' (frommen, G.). Elsewhere it has been used in the following senses.

(a) As applied to various deities.

Donor, distributor (Germ. Spender, etc.), bestower (Germ. Schanken)—S.,X.10.4,6. (bestower of riches).—L., 1.84.7 (distributor of riches).—G., 1.47.3; II.2.8; etc.—Gr.,1.85.12; 1.163.13; III. 62.4, etc.—Lud., 1.182.2; III. 11.7; many times.—W., X.104.6 (donor of reward).

Protector (Germ. Schutz).—L., I. 91.9.—Gr., I. 150.1.

Helper.—Lud., VIII. 57.4.

Liberal (Germ. Freigebig).—L., I.110.2; VIII. 71.4; X. 104.6., etc.—S., I. 74.8; IV. 46.5.etc.—W., 1.124.12; X. 65.5; X. 122.3.—Grf., 1.110.2; 1.124.12; etc.

Noble.—L., X. 65.5,6.

Tender (of the people) (Germ. Treiber).—G., 1.150.1.

Partaker (drinker) of offering,.—Gr., IV. 15.3.

(b) As applied to men.

Offerer, distributor of offering, Fr., serveteur.—S., offerer of *havis* (most cases). —L., I.182.2; IV. 46.5; etc.—G., 1.182.2; IV. 20.9; IV. 46.5 (distributor of offering); etc.—Gr., I. 93.1; IV.30.20; VII. 19.6 (bringer of offering); 1.84.7 and many others (distributor of offerings).—Lud., VIII. 59.3.—W., 1.47.3 (giver of offering); I. 142.2., etc. Grf., 1.47.3; VI. 65.4. (who brings oblation); X. 15.7.; etc.

Donor of homage.—Gr., III. 11.4; V. 25.5; IX. 3.6.

One willing to offer (libation).—G., II. 32.5.; IV. 11.3.

Worshipper (Germ. verehrer).—Gr., 1.182.2; IV. 2.8., IV. 46.5; etc.—W., 1.94.14; IV. 20.9; VIII. 57.4; etc.—Grf., I. 91.9; 1.94.14; VIII. 57.4; many times.

Sacrificer.—W., 1.182.2.

Priest.—Gr., I. 142.2.

Pious.—Gr., I. 40.7; VII. 92.3; VIII. 71.4; etc.—Grf., VI. 26.3.—Lud., 1.40.7.

Devoted, votary.—W., VIII. 88.6; VIII. 93.21.

It will be seen that the word dāśvas has been used in two principal senses: (i) bestower (of riches, rewards, etc.) as applied to the deities and (2) worshipper (for being favoured with riches, rewards etc.) as meant for men. All the other significances used by the different vedic scholars are no doubt secondary to these.

Here, the most appropriate meaning seems to be 'benevolent' or 'bestower'.

Dāśuṣaḥ [Gen. sg. of dāśvas; the *v* is changed to *u* (Pāṇ., VI. 4.131) and *s* to ṣ (Pāṇ., VIII. 3.60)]. The word is used in the sense of 'of the distributors' (G., Lud., Ben.), 'of the worshipper' (Rosen,, W., Grf., V.) and 'of the offerer' (Rgh., L., serveteur). The appropriate meaning of the word seems to be 'of the offerer'.

Sutam [Acc. sg. of *suta.*—See I. 3.5]. It is used in the sense of 'juice' (Lud.), 'Soma' (G., V.), 'drink' (Ben.), drink-offering (Grf.), 'libation' (W.,) and 'prepared libation' (L.). The best rendering is 'prepared soma juice'.

The simple idea is that all the gods are invoked by the worshipper to drink the soma juice prepared for them, as they protect the people in adverse circumstances, support them all the time and give reward to the worshipper (their devotee).

Philosophical significance. The god directs the wise to teach the people either in a school or by travelling, so that they become wise, religious and learned and become happy by remaining engaged in benevolent works (Dayānanda). According to Jayatirtha, '*o*' of *omāsa* corresponds to '*om*'; Visṇu is meant by *o* (Ānandatirtha). Viṣva is meant to signify 'who helps the people by wealth, by knowledge or by their coming to them. (Jayatirtha). According to Lāhiḍi, the worshipper is praying to all the gods that they may make the people perform good (religious) works and they themselves join in their ceremonies.

Notes on accents. *Omāsa* is accented on the first. In a verb, the end-syllable is acute (Pāṇ., VI. 1.162); but this word becomes acute on the first, as a word with an affix must be acute on the first (Pāṇ., III. 1.3); and as a word with an affix with indicatory *n* must also be acute on the first syllable (Pāṇ., VI. 1.197); *mā* and *-sa* are grave, as they form a case-ending (Pāṇ., III. 1.4); and *mā* becomes circumflex (Pāṇ., VIII. 4.6). *Carsanidhritah*, and *devasah*, being in a vocative case, are unaccented (Pāṇ., VIII. 1.19). *Visve* is accented on the first syllable, due to the affix (Pāṇ., III. 1.3). Ā is acute (Phit. 82). *Gata* is unaccented (Pāṇ., VIII. 1.28). Dāśvāṃsaḥ and dāṣusaḥ are acute in the middle (Pan., VII. 3.13); the end syllable being unaccented by being a case-ending (Pāṇ. III.1.4), becomes circumflex, as it is preceded by an acute accent (Pāṇ., VIII. 4.6). *Sutam* is end acute (Pāṇ., III. 1.3).

Notes on Viśvadevas. The Viśvadevas are invoked in 63 complete hymns and

in the first 41 stanzas of another hymn (1.164). In all of them, except X. 155 we find praise or prayer of various individual deities that are also invoked elsewhere, very often in hymns dedicated to them. Even such objects as trees, rivers, mountains, cows and horses are included in these hymns which are meant for the Viśvadevas. Again, the Viśvadevas are praised in 17 stanzas dispersed through eight hymns, in most of which and as well as in X. 155, they are mentioned by their general name (Viśvedevāḥ) and there is no mention of individual deities, in any of them. Lastly, in X. 125.1., they are mentioned with the Rudras, Āditya and Vasus.

In VS. (II. 22) Indra is requested to become united with the Ādityas, the Vasus, the Maruts and the Viśvadevas. In XXXIII. 45-47, Indra, Vāyu, and the other deities are addressed with the Viśvedevas.

In AV. (XX. 62.6 ; etc.) there is mention of a Viśvadeva (in singular). The Viśvadevas are also mentioned in several hymns which are, however, quoted from the Ṛgveda.

There are numerous references to the Viśvadevas in the Brāhmaṇas. In many places (Kauṣitaki Br. 4.14 ; Gopatha Br. I.20 ; etc.) all the gods are (collectively) called Viśvadevas. Again the Viśvedevas are called the rays of the sun (ŚB. 3.9.2.6,12 ; etc.). The Prāṇas (vital breaths) (ŚB. 14.2.2.37), the sacrificial works (ŚB. VII. 1.1.42), Indra and Fire (ŚB. II. 4.4.13 ; etc;) are called all-gods. The quarters are all-gods (Jaim. Upaniṣad Br. Second book, 2.2.4). When the single Fire travels after dividing into many parts it gets the state of Viśvadeva. This perhaps refer to the sun's rays. The Viśvedevas are designated by troops, like Vasus, Rudras, Ādityas and Maruts (ŚB. 15.4.2.24 ; Bṛhadāraṇyakopaniṣad 1.4.11ff).

In Taitt. Ār. (5.1.6) the Viśvedevas are mentioned with Agni (Fire) and Indra.

In the Purāṇas, the Viśvedevas are regarded as the lords of the quarters. They are enumerated there (See Śabdakalpadruma).

We shall now deal with the views of different scholars and then set forth our own on the nature of the Viśvadevas.

In Nir. (12-39) they are called 'all the gods'. Durgāchāryya (the commentator on Nir.) takes them to be 'rays of light'. Yāska, the author of Nir., refers to the three stanzas of the present hymns (1.3.7-9) which are addressed to the Viśvadevas and to the hymns dedicated to many deities but addressed to the all-gods. Both of these two sorts of hymns or parts of hymns have already been refered to above. Further, Yāska mentions the view of Śākapuṇi, who says that the hymns which are characterised by the word 'all' should be used for the the Viśvadevas. But this view does not hold good in the case of III. 38, VIII. 29 and X. 106, as shown by Yāska.

Śaunaka (Bṛ.-devatā, ch, II. sl. 128-134) deals with the hymns on the Viśvadevas. He refers to Yāska and Śāṇḍilya who say that any formula in which a combination of many deities occur, is addressed to the All-gods. He accepts the view. He notes that the term viśva (collective') is laid down in the sense of 'all-comprehensiveness.'

Sāyaṇa, in his comm. on the present ṛk, holds that the 31 dieties, including Aśvinis and others, form the Viśvadevas (all-gods).

Langlois (Tr., p. 42, foot-note), Dayānanda (Sanskrit comm.) and Kaegi (Ṛgveda, p. 34) all advocate the view that they represent all the deities collectively and do not seem to form a particular class of divinities. The sages sought to win a unified expression for the numerous individual gods by grouping them together under the comprehensive name of 'Viśvadevas'. Hopkins (The Religions of India, p. 132) holds that the group of all gods is 'a priestly manufacture to the end that no god may be omitted in laudations that would embrace all the gods'.

Lassen (Indische Alterth., I, p. 908) thinks that the all-gods are to be taken as a particular group of deities, and not as deities in general.

Wilson (Tr. I, p. 9), Griffith (Tr. I, p. 4, foot-note) and Macdonell (Ved. Mythol., pp. 16,130) hold a double view regarding the nature of 'all gods' (Universal gods). They are sometimes applied to divinities in general, but they also form a class, whose characters are imperfectly noticed. M.N. Dutt (Tr. of the Ṛgveda repeats Wilson's views). Griffith thinks that the term may have originally denoted 'all the Gods collectively,' though they might have become a *separate troop of deities* at an early period. 'It is sometimes difficult to divide whether the expression refers to all the gods or the particular group'.

Macdonell regards them as a factitious sacrificial group meant to represent all the gods in order that none should be excluded in laudations intended to be addressed to all. But the all-gods are sometimes conceived as a narrower group, being invoked with other groups such as the Vasus and Ādityas (RV. II. 3.4).

Now, we may set forth our own idea. It is quite probable that the Viśvadevas originally meant all the dieties taken collectively. Perhaps in the later period of the Ṛgveda, arose the idea of their forming a particular class of divinities. Both the ideas continued into the Brāhmaṇic period.

In the Brāhmanic period again, arose the idea of their becoming the lords of the quarters. This idea was taken up in the Purāṇas.

Viśvadeva, mentioned in the singular, seems to be one of the Viśvadevas.

8. Viśve devāso apturaḥ sutamāganta turṇayaḥ, Usrā iva svasarāṇi.

Quoted by Durgācāryya in his comm. on Nir. 5.4.

Ritual application. See seventh ṛk. Used in (Praugaśastra) for offering oblations to Visvadevas (Durga).

May Viśvadevas (Viśve Devāsaḥ), givers of rain (apturaḥ), swift or prompt in action (turṇayaḥ), come (ā ganta) to the libation (sutaṁ) as (iva) the [sun's] rays (usrāḥ) [come] to the days (svasarāṇi).

Notes on words.

Apturaḥ, vocative pl. of aptur, qualifying Viśva Devāsaḥ [Aptur = ap + √tur, (hasten) + kvip, Pāṇ., III. 2.76. The word 'aptur', active, pushing, energetic, is derided from the

hypothetical Aryan word 'aps-tur'- ; apas-, work (Burgmann, Indogerm. Sprachen, I, p. 733). According to the commentator, Durgācārya (in Nir. 5.4), the word means 'hastening towards work (the ceremonial works of the offerer). Sk. renders the word as 'promoters of rain', 'those going towards the Āditya (the sun)' 'receivers of juice (Soma juice)', or 'of pervading one (from āpḷ, to pervade, gen. sing., being at the end of a strophe)'. G., (Gloss.) makes it 'stepping over an expanse of water, commanding over water, overcoming all difficulty'. Gr., (Wörterb.) makes it 'active, pushing, hardworking truly hastening the work'. The word has been thus used here in different senses: (a) giver of seasonable rains (S., L., K. M. Banerjea), bestower of rain (R. C. Dutt), securer of rains (Lud.), shedder of rain (W.), rich in rains (Rosen), (b) outrunning a body of water (i.e. swift as a stream) (G.), (c) swift in work (Gr., Grf., An., Jay., Nar., Rgh.) worthy and active (Benfey), diligent (V.) and (d) the bestower of energy to mankind (D.) The word has been used elsewhere in the following senses:

Securer of rain, hastener of water, pourer of water (rain), speeding the flood, etc.—S., II. 21.5; IX. 63.5; etc.—L., III. 27.11; III. 51.2; IX. 63.21; etc.—Lud., I. 118.4; III. 27.11; IX. 108.7; etc.—W., III. 27.11; IX. 63.5,21; etc. Grf., II. 21.5.—R. C. Dutt, II. 21.5; III. 27.11; IX. 108.7; etc.

Outstepping (outrunning) a body of water, swift as a stream, quick as running water.—G., I. 118.4; II. 21.5; III. 27. 11; etc.—W., I. 118.4.—R. C. Dutt, I. 118.4.

Active, quick, swift (in work), etc.—L., 1.118.4.—Gr., I. 118.4; III. 51.2; IX. 63.5; etc.—Lud., III. 12.8.—Grf., III. 27.11; III. 51.2; IX. 63.5; etc.

The word 'aptur' has also been used for other deities than the Viśvadevas. The Aśvins, Indra, Agni and Pavamān Soma have all been qualified with the term. Hence the quality indicated by the word has not been specifically applied to any particular deity, but it seems to have a general application. Following the original Indogermanic significance, we are inclined to mean simply 'active, pushing or energetic in work' by 'aptur'. The *ap* (from aps, apas) seems to have secondarily acquired the sense of 'water' (rain) perhaps in connection with cultivation at a later period.

Sutam, accus. sing. of suta 'pressed out, i. e., prepared soma'. See I. 3. 5. In the present ṛk, it is rendered Soma (G., Gr., V.) 'prepared soma' (S., Ramānāth Sarasvatī, R. C. Dutt), 'libation' (K. M. Banerjea, W., L., Rosen), 'draught' (Grf.), 'drink' (Benfey) and 'juice' (Lud.)

Āganta [Imperative (loṭ), second person pl., of āgam, come = āgam + ta (affix). No change of 'gam' into 'gacch,' as a Vedic irregularity. (In classical Sanskrit *gam* becomes *gacch*, acc. to Pān. VII. 3. 77). No śap (a) augment, Pāṇ VII. I. 10 and thereby '*gam*' does not become 'gama'; lastly, owing to elision of śap, there is no *nit* (i. e.) no loss of nasal sound. The classical form is āgacchanta, the Indogermanic form (Persson, p. 572) of the word is guem, guā, the present stem is gummo (Bwg. I, 399). Old High German, coman. New High Germ., kommen. Got., qiman, qam, etc. Old Islandic, Koma. Hib., ceum, ceium. The Indo-aryan form gamati is represented in Greek by baino, in Lat. by venio and in Got. by qiman (Persson, p. 572). Scheftelowitz

(Zeitschriftf. Indol. u. Iranistik, VI. 92.) compares the verb gacchati in Aryan and Armenian languages.]

Tūrnayaḥ [Voc. pl. of tūrni, qualifying Viśve Devāsaḥ. Tūrṇi = √tvar, hurry move hastily, + nit (Uṇādi, IV. 51). √tvar = ñitvarā (Dhātūpāthā 775), haste, hurry, activity.—Philological notes on *tur*, *tūr*. The forms *ur* and *ūr* seem to have been interchangeable in the old Indian periods, as shown by Brugmann (I, p. 478), Thus we have *tur* = *tūr*. The word turas 'active, strong' has its corresponding Lithuanian, tulas, Old church Slav. *tyl* (*b*), *tulam* 'cluster,panicles brush'. *Turati* 'to work through = *tirati* ; and *tiras* has its corresponding Āvestan *taro* and Old Persian *tarah* (Brug.p. 460). Further, as Persson shows (P. 756), both *turati* and *tiryam* 'quick' seem to be formed from a stem *tu-ero*, changing to *tu-ro*. The significance of *turas* (Grassmann, Wörterb. ; Geld., Glossar) well tallies with that of *tu*. Again *tur* seems to be derived from *tu* (Persson, p. 479, note 2) and *turnas* from *tur* (Gr. T [F] pa) (Persson 260). The word *tūrtas* = hypothetical tūrîr-ta = turtos = Avestan thwāsa (the conjectural form *thwarta* to *tvarate*), the root form being *tuer* (Brug., 261, 302, 475). Persson thinks (P. 754 A. note 1) that the form beginning with *tūr* does not seem to be related to *tvar*, *tvari*, although *tūr* is usually taken to have its origin in *tvar*. Bloomfield (see below) holds that *tvar* is related to *taru*. The similarity in form and convergence in meaning led to a confusion of the bases in the ancient Indian times. We cannot, however, separate *turtas* from the Avestan *thwāsa* (from thwarta). The ancient Indian *tvarati* (from √tvar) has its corresponding old High German *dwirn* and is related to the Gr. otrouō (from the conjectural *otrouiō*). The ancient Indian *tvarate* does not appear to be different from *tarute*, as in that period there appears to have been a secondary mixing between *tvar* and *tar* (Persson, p. 756). Further, *tvarati*, *tvarate*, hastens, seem to be somewhat retlated to *tuyam*, 'quick', (Persson, P. 577). In view of the same idea of activity and quickness, the form *tiryam*, can hardly be separated from *tu* (Ibid., P. 479, note 2). Lastly, according to Bloomfield (Proc. Amer. Philol. Soc., 1894, P. 156; Bezzen. Beitr., 23, P. 105), *turtas*, *turmas*, usually belong to *taru* in *taruti* and *tur* is contained in *taru*. And the ante-vowel *ur* (in *turate*) is formed from *aru*. Further, *tvar in tvarate* is related to *taru*. Persson does not accept the view (see a long discussion in pp. 752-754). See further Solmsen (Indogerm. Forsch., 26, 113) for the Indogerm. word *tūro*, 'swelling'.] In Nir. (5.9) the word tūrṇi is one of the twenty-six synonyms for 'swiftness', cf. tūtujāna in the same list (see I. 3. 5) ; in another place (7.27) it means 'hasty' (tvaromāṇaḥ). Geldner (Gloss.) and Grassmann (Worterb.) render it 'speedy, swift, quick in work'. The word is used in the sense of 'hastily, quickly' in most of the translations. S. and K. M. Banerjea make it 'on the alert'. W. renders it 'diligently', D. 'quick in showing their diligence everywhere' and Ramānath Sarasvatī 'quick or ready to show their .favour to the offerer of libation'. The word is used in the same sense in the few places used elsewhere.

Usrāḥ [Nom. pl. of usra. (or usrā) ; usra = √*vas*, dwell(Dhātupātha I.1054) + rak. (Uṇādi II. 13. No. 27) = us + ra ; *s* is not changed to *ṣ* though it comes after u, as the *s* is

usras followed by *ra* (Pāṇ. VIII. 3. 110). The Indogerm. form is ausra (Fick, 1870, p. 27) or *vsros* (Fick, 1890, p-134.) 'in or of the morning'. The Gr. *auriau*, morning, is derived from *aus-r-io* (a hypothetical) form (Brugm. p. 751). Gr. *euro-s* means 'morning wind, east wind,' and *agzauros* 'near the morning'. Lithuanian *auszra*, 'aurora, red-sky'. Got. *austro*. Anglosax., *eastro*. Old High German, *astarum* (fem. pl.) 'Easter'. Johansson discusses the etymology of *usra* in Indogerm. Forsch. II, I.]. In Nir. (2.15), *usra* is one of the fifteen synonyms of the sun's rays and (3.9) *usrā* is one of the nine names of the cow. In G'.s Gloss. : *usra* (1) masc. bull, steer ; (2) fem. usrā (a) morning, red-sky of the morning (in 1.122. 14 ; X. 67. 4 ; VI. 52. 15 ; IX. 58. 2 ; (b) cow (in 1.3.8 ; IV. 1. 13 ; X. 138.2) ; (c) probably concubine (kept woman), beloved (in VIII. 75.8 ; 1.92.4 ; I. 87.1 ; VIII. 96.8.) In Gr.'s Wörterb., (1) adj. reddish, bright, in the morning ; (2) n. bull (named from its red colour) ; (3) fem., usrā, the red sky of the morning ; (4) fem., the cow ; (5) brightness of the day. The word, in the present stanza, is used in the sense of (a) solar rays (D., J., K. M. B., R. C. Dutt, Rgh., Rosen) and (b) cow, milch-kine (Benf., G., Gr., Grf., L., Lud., V.). The word taken as usra or usrā (fem.) has been used elsewhere in the following senses :

Morning, morning time.—S., X. 35.8.—L., IV. 45.5.—G., 1.71.2 ; II. 39.3 ; IV. 25.2 ; etc.—Gr. IV.45. 5 ; VII.74.1 ; X. 35. 8 ; etc.—W., X.35.4.—Grf., I.71.2 ; VII. 74. 1 ; X. 35. 4 ; etc.—Lud., 1. 92. 4.

Morning beam, morning light, red light of the morning.—G., 1.71.2 ; I. 122.14 ; IV.45.5 ; etc.—Gr., IV. 1.13 ; VI. 62.1 ; IX. 58.2 ; etc.—Lud., 1.71.2 ; IV.45.5 ; VII. 74.1 ; etc.—Grf., IV. 25.2 ; VIII. 46.26 ; X. 35.8 ; etc.

Light, brilliance, radiance.—S., VI. 3.6.—Grf., VI. 3.6.—W., VI. 3.6 ; VII. 69.5 ; VII. 74.1.

Day.—S., VI. 52.15.—L., II. 39.3.—W., VI. 52.15.

Cow.—S.,1.92.4 ; VIII. 46.26 ; X. 67.4 ; etc.—L., 1.92.4 ; IV. 25.2 ; VI.39.2 ; etc. (many times).—Gr,, VI. 39.2 ; VIII. 75.8.—Lud., VI. 39.2 ; X. 67.4 ; X. 169.1 ; etc. Grf., 1.92.4 ; IV. 1.13 ; X. 138.2 ; etc.—W., I. 92.4 ; IV. 1.13 ; VIII. 46.26 ; etc.

Habitable.—R. C. Dutt, VII. 74. 1.

Helpful.—L., VII. 74. 1.

It seems to be highly probable that the original significance of the word was connected with 'morning' and it secondly came to mean 'the morning light'. All the other meanings were acquired later. The meaning 'cow' no doubt arose figuratively, either from its light red (or glaring white) colour or from its giving of milk in radiating streams (comparable to rays of light) from the udder. Even the rays of light have been spoken of as 'cows'.

Iva [Goth., *ba*. Lit., *ipo*. Oldenberg (ZDMG ; LXI, 830) discusses on the word iva, as not monosyllalic in the Ṛgveda. Aufrecht (KZ, XXVI, 520) shows *iva* = *ia*, *io*.] as, like.

Usrā iva = usrāḥ iva. The euphonic combination has resulted in the elision of the visarga (ḥ), but no further combination is allowed (Pāṇ. VIII. 3. 17).

Svasarāṇi, accus. sg. of svasara. [Svasara = sva + sara (a Bahuvṛhi compound)—Sara = √sṛ, move (Dhātupāṭha, 935, 1100) + ac (as the word *sara* belongs to the *pacādi* group in Gaṇapāṭha, III. 7) or ap (with indicatory *p*, acc., to Pāṇ, III. 3. 57). Sva : Indogerm. form is *sevo-s*, *svo-s* (Fick, 1890, P. 140). Zend, *hava*, *hva*, *qa*. Lit., *sava-s*, *sava*. Lat., *suns*. Old Lat., *sovos*. Goth., *seins*. Ger., *seiner*. Russian, *svoi*. Gr., *eos*. (Fick, 1890, P. 140 ; Eichhoff, German tr. by Kaltschmidt, 1845, P. 86). Cf. Bopp, Glossarium, the word 'sva'; Breal, Mem. Soc. Ling. II, 383 (*sva* for *su*, good).—Sṛ : the original base is *ser*, *sere* (Persson, p. 696). Persson (P. 721) holds that the variants, namely, the Lit. *skirti*, to separate, the Greek *Chrigo*, etc., and the Ancient Indian *sarati* and *sravati* can be reasonably connected with one another.] In Nir (2. 20), *svasara* forms one of the twelve synonyms for 'day' and (3. 13) one of the twenty-two synonyms for 'house'; we further see : '*svasarāni* are days or else themselves going ; *svar* is Āditya (the sun), he makes these move'. (5. 4). In G. (Gloss.) and Ved. Stud. (Vol. III, PP. 114, 115) svasara is rendered (1) 'early grazing' (of the flock), 'early feeding', 'morning grazing', (II. 16. 8 ; II. 34. 8 ; V. 62, 2 ; VIII. 88. 1 ; IX. 94. 2) ; (2) 'flying away from the nest in the morning' (1. 124. 12 ; II. 34. 5 ; II, 19. 2 ; VI. 64. 6) and (3) figuratively, 'morning libation' (1. 3. 8 ; 1. 34. 7 ; VI. 68. 10 ; II. 34. 5 ; VIII. 99. 1). According to Gr. (Dic.), (1) hurdle, stall, cow-stall ; (2) nest of birds ; (3) fig., 'gods are made to come to the soma as cows to the cowshed' or drink the juice. Venkatasubbiah (Ind. Ant. LVI, 1927, p. 105), after a long discussion in which he not only refers to the Vedic passages where the word occurs, but also to later Sanskrit literature, comes to the conclusion that svasara is approximately equivalent to *sandhyā* (evening) and in the plural may be said to be a synonym of the word *trisandhyā* or *trisavana* (morning, noon and evening). The meaning sandhya or evening fits well into the context of the Vedic passages. Further as the evening libation is offered to the Visvadevas, the word svasarāṇi may be made to refer to these deities. The word has been used in the following senses in the present stanza : day (S., K. M. Banerjea, W., Rosen., D., An., I., Rgh., R. C. Dutt), cowshed, stall (Gr., Grf., Lud., Benfey), abode (V., Ramānāth, Śrutibodh), grazing (L). and early grazing (G). It is used in the following senses elsewhere :

Day, daylight.—S., II. 2. 2 ; III. 60. 6.—W., III. 6. 6 (self-revolving).

Abode, stall, cowstall.—S., II, 34. 2. 8 ; VIII. 9,9. 1.—Gr., III. 61.4 ; V. 62.2 ; etc.—Lud., III. 61.4 ; V. 62.2 ; VI. 68.10.—Grf., III. 60.6 ; IX. 94.2.

Nest (of bird).—S., II. 19.2.—Lud., II. 19.2 ; II. 34.5.—Gr., II. 19. 2—Grf., II. 19.2 ; II. 34.5.—W., II. 19.2 ; II. 34.5.

Pasture ground.—S., II. 2.2 ; VIII. 88.1 ; IX. 94.2.

Early grazing.—G., I. 3.8.

Path, way.—S., VI. 68.10.

Body, living body, vital wind.—S., Gr., Lud., W., Grf., I. 34.7.

Artist, artistic skill.—Gr., III. 60.6.—G., V. 62.2.

Offer of drink.—Lud., III. 60.6.

Sun.—S., V. 62.2.—W., III. 61.4 (ever moving Sun) ; V. 62.2.

Come ; cometh to, unto or near.—S., IX. 94.2.—Lud., VIII. 99.1—Gr., VIII. 99.1—Grf., VI. 68.10 ; VIII. 99.1.

The idea, thus, appears to be somewhat like this :

Let the Viśvadevas, energetic in work, come hurriedly to partake of the prepared Soma juice, as the milch cows come back (to their stalls) in the evening (or three times a day). The alternative interpretation of the comparison 'as the sun's rays appear in the day break' is also possible, particularly for the fact that the Visvadevas themselves have been identified with the sun's rays. But we intend to follow the first interpretation as the Viśvadevas are invoked in the evening.

Notes on accent. Apturaḥ is acute in the middle and circumflex at the end (Pāṇ. VII. 3.13 ; III. 1.4) *Gantá* is unaccented (Pāṇ VII. 1.28). Tūrnayaṃ is acute on the first syllable, owing to the *nit* affix (Pāṇ. III. 1.3). Usrāḥ is end-acute (Phiṭ 1). Svasarāṇi is acute on the first syllable, being in a bahuvrihi compound (Pāṇ. VI. 2.1).

Philosophical significance. The Viśvadevas are invoked to cool the distressed heart of the worshipper—to give peace to the mind. As the mother is always eager for her child's welfare, so let the Viśvedevas give us motherly affection and protection (Lāhiḍi). Every body should be quick to gain true knowledge. As the material objects are seen in day light, so we are recognised by our learning (D). From this point of view, we may also say that the worshipper is begging the Gods for true knowledge. The Viśvadevas may be the personification of knowledge and the prepared Soma the mind of the worshipper. Or, he is praying for the sun's rays (the Viśvadevas) which may penetrate his body and bestow vigour, both bodily and mental.

9. Viśve devāso asridha ehimāyāso adruhaḥ, Medhaṃ juṣanta vahṇayaḥ.

Quoted in M. S, 4.10.3, 150.12 ; Mānava Śrauta Sūtra, 5.2.7.5, 5.11.9.1 (second pāda in both).

Ritual application. See seventh stanza.

May Viśvadevas (Viśve Devāsaḥ), undecaying (asridhaḥ), with universal knowledge [or, one to whom can be said 'come in, donot go away'] (ehimāyasaḥ), devoid of malice (adruhaḥ) and bearers (of riches) (vahṇayaḥ), may accept (partake of) (juṣantaḥ) the sacrifice (medhaṁ).

Notes on words.

Asridhaḥ [Nom. pl. of asridh = nañ + sridh, a Bahuvrihi compound ; *nañ* is changed to *a* before a consonant, Pāṇ. VI. 3,73. Sridh = √Sridhi (sridh) + Kvip, Pāṇ. III. 2.76 (or 178).—Nañ = na : Indogerm. ne. Zend, Old Pers., na ; Ancient Iran., ni, Lit., ne ; Church Slav., ne ; Goth., ni, nei ; Old High Germ., ni ; Lat. ne, non ; Anglo-sax., na ; Hibrew, ni ; Gr., un.—√Sridh : Indo-aryan, sridh, sraidh ; Zend, haredh (= heredeth = sṛdh = sridh ?) (Fick, 1890, p. 338) ; Old High. Germ., strit, stritan ; Anglo-sax., stridu ; Lat., stlis, lis.] According to Fick, 1890, *sridh* means 'to go astray.' Acc. to Roth, 'adding no harm, inoffensive, peaceful.' In G. (Gloss.) : (1) (a) 'not coming to blow into the stick,' not getting exhausted,' (IX. 86.18) ; (b) 'not to stake (back) in rest,' 'not knowing any hindrance, never denying (failing), unfailing (1.89.3 ; I. 13. 9 ; III. 58.7 ; IV. 32.24 ; IV. 45.4 ; VIII. 50.8) ; (2) one not sticking fast, good progress,

good fortune (V. 46.4; parallel with *māyā*). In Gr. (Dic.), 'not harmful, helpful.' The word *asridh* is used here in the following senses: (1) undecaying (Sk., S., K. M. B., D., having undecaying knowledge, Rosen, R. C. D., Ramānātha, W.); (2) Undrying (Sk., S.). (3) charming, graceful (Gr., Benf.); (4) without defect (G.); (5) free from disquiet (L.); (6) fearless (Grf.); (7) beneficient (V.); (8) free from malice (An., Rgh.): Elsewhere, it has been used in the following senses:—

Mentioned as a deity with several others (I.89.3): 'unfailing' (G.); 'of no idea', 'unconveivable' (Lud.) 'not causing drought or dryness' (S.).

Undecaying.—S., 1.13.9; III. 58.7; VII. 69.7.—W., I. 13.9; VII. 69.7; IX. 86.18.—G III 58.7; IV. 45.4.

Undrying.—S., 1.13.9.

Undaunted, fearless.—Grf., VII. 69.7.

Innocuous, harmless, without malice, not hostile.—S., IV. 32.24; V. 46.4.—L., IV. 45.4.—Lud., 1.13.9.—W., IV. 32.24; V. 46.4.—Grf., III. 58.7; IV. 32.24.

Friendly, beneficient, gracious, favourable.—L., III. 58.7; V. 46.4.—Lud., III. 58.7; IV. 45.4; V. 46.4.—Grf., I. 89.3; IV. 45.4.—W., 1.89.3.

Creative, productive.—Gr., V. 46.4.

Abundant, plentiful, inexhaustible (used as an epithet of the offering). (IX. 86.18). The appropriate meaning here seems to be 'not erring, not failing.,

Another word, *asredha* (nañ + √sridh + ghañ) is found in several places and has been practically used in the same senses. In IX., 98.9., it has been used in the sense of 'bruised, macerated'.

Ehimāyāsaḥ [Nom. pl. of *ehimāya*. There are two views on the formation of the word;—(1) Sk. and S. (followed by D., Ān., Rgh.) derive the word thus: ehimāya = ehi (= ā + ihi, Imperative, second person, sing. of √i = come) + māya (= mā + yā = do not go). This is accepted by G. (Glossary). They refer to the myth, in which the Viśvadevas addressed the Śaucika (perhaps refering to the tapering, pointed shape of the flame) Agni, who had entered the water, saying 'come, do not go' from whence they acquired the epithet *ehimāya*. The myth is fully described in Bṛhaddevatā (VII. 13.14) and is refrred to in RV. X. 51.53. Oldenberg (Noten, p. 3.) opposes this view on the ground that no such form occurs in the old language. Sk. also derives it from 'one not without creative power' (ahīnamāyā). S., again, gives another explanation: ehi + māyā, a Bahuvrīhi compound; ehi = ā + √ih, to desire + in (Uṇādi, 4.117). Pischel (Goett. gel. Anz. 1877, 1061 f; Ved. Stud. I, XXXI, foot note 2) holds the form as correct; he refers to the compounds, mayuravaṃsakādi of Gaṇapāṭh, mentioned by the Vārtika comm. to Pāṇ. II. 1.72, with compounds beginning with *ehi* and similar to the present one (for example, ehiyavam, ehisavāgata, ehikatā, etc.). He gives the significance 'free from trick'. Oldenberg (Noten. p. 3.) does not accept the view. He is inclined to support the significance '(saying) come here, charm', i.e., calling near the charming work' (Wackernagel Gram. 2, 328). H. Moeller (Kuhn's Zeits. 24,505) thinks that the present form is an epenthesis of ahimāya, which does not seem probable. Lastly, Ludwig (Vol. 4, p. 241) compares it with *edhimaya* (Śāṅkh. Śrauta Sūtra, VII.

18), which also does not seem to be feasible.—(2) According to Roth, Grassmann, Monier-Williams, *ehimāya* is an incorrect form for *ahimāya*. This latter form occurs in four places. In consideration of the myth, referred to above and the forms of compounds beginning with *ehi-* in the Ganapāṭha, it is not improbable that the form *ehimāya* occurred as it is in this form.

Ahi [= ān + √han, attack, + in ; ān becomes añ (Uṇādi, 4. 137) ; or derived from √ah (Gr. aggo) 'to tie, choke, strangle'.—The Indogerm. form is 'aghis'. Avesta, azi-s, azhi. Gr., ophis, echis. Anglosax., ael. Armen., iz (from eguhi-s). The nasal forms are : Lat., anguis. Lit., angis. Middle Persian, esc-ung]. In Nir., the word occurs in the list of thirty synonyms of 'cloud' (2.21) and of hundred synonyms of 'water' (2.24) ; in 2.17 and 10.44, *ahi* (cloud) is so called because of its movement (in the atmosphere) ; the other meaning 'snake' is mentioned. The *ahi* is usually taken to mean Vṛtra, the demon killed by Indra. These will be dealt with in proper place, but it may be mentioned here that *ahi* really represents the constellation *Hydra*, whereas Vṛtra is the personification of the cloud (Journ. As. Soc. Beng., 28, 1932. No. 1, pp. 105, 115).

Māyā [= √mā, 'to measure, to create', + ya (Uṇādi, 4, 111) + ā (fem. suffix, Pāṇ. IV. 1.4) ; or derived from √*man*, to think (Gr. Wörterb.).—The word is closely connected with the Gr. metis, 'wisdom, craft, cunning,' (from Gr. mimos, imitator) and Lat. mirus, 'wonderful'. It is most probably connected with a Balto-slavic group of words, thus : Old Bulgarian, na-mayati 'to nod, to indicate by sign.' Russ., namayamī 'I indicate by sign, deceive ; ob-mayakei, 'deceiver,' Bulgarian, za-mayvam. Lit., māt, 'to nod ;' apmāl, to enchant. It is less closely related to the following : Bulg ; iz-nama, 'deceit, swindle'. Russ., 'ob-nama, 'deceit'. Lith., monai, 'sorcery'. Let. mānit, 'enchant.' Old High Germ., mein 'falsehood.' Little Russ., mara, 'phantom, dream, deception'. Old Church Slav., machati, 'to swing'. Russ., makhu, 'error'. Czech., matoha, 'ghost.' Polish, matas, 'to swindle, lie, deceive.' The basal meaning seems to be 'to move' whence 'to change, to deceive' (Enc. Rel. Ethics, 8, 503). The Indo-iranian forms are *māyā*, *maiā* (?) 'wisdom, art.' Zend, māya, maya. Cf. Gr. maia, maiomac, eu-naios. (Fick)]. In Nir. (3. 13), the word is found in the list of eleven synonyms for 'wisdom' (prajñā). Fick gives the meanings 'wisdom, art.' Roth (Wörterb.) gives (i), in ancient literature, art, extraordinary power, miraculous act ; (ii) in later literature, trick, cunning, jugglery, frandulent act, deception, etc. Hillebrandt (WZKM, 13,316) believes in the uniformity of the significance of the word. Gieger (SBW, 176, No. 7, p. 218) distinguishes the sublime, mysterious power of the deities which produces the wonder-work of nature from the low, malicious craft of the demons in the Ṛgveda. The former, he thinks, is identical with the Avestan *yaokhsti*. G. (Gloss.) recognises three sorts of meanings : (i) change of form, art of changing one's one form or the form of another ; enchantment, magic power, power of doing wonder ; omniscience ; deception, cunning ; (ii) illusion, make believe, legend (Rv. X. 54. 2) ; (iii) phantasy, the secretly entering ghost (Av. XII. 1. 8). Gr. (Wörterb.) gives the following senses : super-human wisdom or craft, divine art or magic art ; skilful or crafty project and also, (1) from divinities or beings taken to be divine, (2) from demons, (3) sorcery from malicious persons thought to be connected with demons. Neisser (Fest. Hillebrandt, 1913,144) thinks that

māyā means 'giver of form or shape,' originally signifying ability, power, knowledge' (Ger. Können). Gray (Enc. Rel. Ethics, 8,503) means 'super-natural power, cunning, mysterious willpower'; he finds the later significance of the word, 'form', from such passages as 'Indra assumes form after form' (III. 53.8), 'Indra goes in many forms' (VI. 47. 18). Rajvade (Ann. Bhandar. Inst, 2, pp. 109—116) recognised five senses in the use of the word in the Ṛgveda: (1) 'creative power, thaumaturgy' (in a large number of hymns), the primary meaning; (2) 'miraculous power', simply (I. 160.3; II. 17.5; IV. 30.12; etc.) or by assuming various shapes (III. 53.8; V. 63.6; VI. 22. 6; etc,); (3) wiles, tactics, tricks (I. 80. 7; VI. 18. 9; X. 147. 2; etc.); (4) sorcery witch craft, magic (II. 27. 16; VIII. 23. 15; VI. 45. 9; etc.); (5) illusion (only in X. 54. 2). Lomax (Theosoph. Rev., 40, 1907, p. 306) discussed the significance of the word from the philosophical point of view. The doctrine of Māyā denies revelation and authority. The word seems to be associated with the first differentiation of undifferentiated substance—when the Unmanifest puts on Manifestation; thus, in Vedānta terminology it is equivalent to Prakṛti, considered as the *Upādhi* of Para-brahman. It was the first step in the evolution of the Kosmos and came in later thought to be regarded as a cosmic force, not only the material but the agent of manifestation. Māyā, as illusion,' is but Divine; it is the first necessary step in the Self-limitation of the Infinite. The veils of Māyā, so to say, are assumed to *reveal* the Divine, not to *conceal* it. Ramaswami (Journ. Or. Res., Madras, 1, 1927, July, p. 281) recognises the doctrine of *māyā* as 'the phenomenal reality, which is the sum total of the refractions by the mind of the eternal, infinite, integral, white light of the Ātman, and which as the result of self-realisation, is found to be not a final and eternal reality such noumenal and eternal reality being the Ātman and the Ātman only.' It is highly probable that the word originally meant 'wisdom, intelligence' (Fick, Nir.) and then 'power to do intelligent work'. The word then came to mean, in a good sense, 'divine power, creative power, supernatural power' and, in an evil sense, 'low, malicious tricks, witchcraft, and so forth.' From the philosophical point of view, it came to signify 'Manifestation, that is, 'assumption of a definite form from the Unmanifested.' Already in the Ṛgveda, we have the idea of 'assumption of form', 'change of form' from a physical point of view. The philosophical signification might have originated from this. For philosophical significance, see :—

Bṛhadāraṇyakopanishad, II. 5. 19.
Bhagavadgītā, VII. 14, 15; XVIII. 61.
Cūlikop, 3.
Gaudapādakārikā, II. 19. 31; III. 19, 24, 27, 28, 29; IV. 58. 61.
Gopīcandana, 4.
Kṛṣna, 5-7; 12, 13.
Nṛsiṃhapūrvatāpanī, III. 1; V. 1.
Nṛsiṃhottaratapanī, 9.
Praśnop., 1. 16.
Rāmapūrvatāpanī, 17,61,89.
Swetāśvatarop, 1. 10; IV. 9. 10.
Ṣarvop. 1, 4.

Ahimāya. This word occurs in four places (1. 190. 4; VI. 20. 7; VI. 52. 15; X. 63. 4) [ahi + māyā, a Bahuvrihi compound]. According to Roth (Wörterb.) it means 'of many shapes or agile like a serpent, showing the same changes of form and colour'. In Ved. Stud (3, p. 138) 'tricky, as a serpent.' The harmless casting off of the skin of the serpent is not to be taken. Gr. (Wörterb.) gives 'of many shapes; having the change of form and colour like a snake'. The word has been used in the following senses by the different scholars :

Having unsurpassable wisdom.—W., X. 63. 4.—S., X. 63. 4.
Having superhuman power.—Grf., X. 63. 4.—R. C. Dutt, X. 63. 4.
Having power (or skill) to destroy.—S., R.C.Dutt, W., VI. 52. 15.
Tricky, deadly deluding, with unsurpassable wiles, worker of guile.
—S., VI. 20.7; 1.190.4.—R. C. D., 1.190.4; VI. 20.7.—W., 1.190.4; VI. 20.7.

Having the wiles of serpents.—L., X. 63.4; VI. 52.15.—Grf., I.190.4; VI.20.7.—Lud., I. 190.4.—Having tricks of dragons (demons).—Lud., VI. 20.7; VI. 52.15., VI. 63.4.

Having the wiles spreading (exhibited) in the sky.—S., 1.190.4.
Knowing the wiles of serpents.—Grf., VI. 20.7.
Of various shapes (forms).—Gr., VI. 52.15; I. 190.4.
Displaying change of hues.—Grf., I. 190.4.—Gr., X. 63.4.
Marching for traces of Ahi.—L., VI. 20. 7.
Observed by Ahi.—L., I. 190.4.

Adruhaḥ [Nom. pl. of adruh = nañ + druh, a Bahuvrihi compound; druh = √druh, to kill, to revenge, + kvip (Pāṇ. III. 2.61).—√*Druh*: Goth., dringen, dulgs. Old High Germ., trugan (Benfey, Dict.), troum, triogan, 'to deceive' (Brug.). Old Saxon, dröm. Old Iceland, draum-r, 'dream', draugr, 'apparition'. Druhaḥ: Original Indogerm., dhruguhes. Avestan Gāthā, druj-o 'unkind'. Cf. druhvant; Gāthā, drujyant 'cunning'; Old Pers., a-durujiyah 'he tells a lie'. Old Indian, droghas. Again, Avestan, adrujyant, 'not speaking a lie']. In Nir (9.37), the word 'adruhā' = not to be injured. In Roth (Wörterb.), it has the meaning of 'without falsehood, without evil, kindly disposed, of godly wisdom'. According to Gr. (Dic.) it signifies 'not injuring, kindly disposed, benevolent. In G. (Gloss.), it means 'without ill-will, without hostility, without evil'. The word is used here in the following senses : devoid of or exempt from malice or enmity (S., W., D., L.); truthful, staunch without falsehood (Gr., G.,), void of guile (Grf.); free from hatred (V.), free from evil (R. C. D., Ān., Rgh.), uninjured (K. M. B., Rosen). It has been used elsewhere thus :

Guileless, not deceiving.—Lud., I. 19.3; II. 1.14; X. 66.8. (most of the passages).—G., I. 19.3; I. 159.2; II. 1.14; etc.—Gr., III. 56.1; IV. 56.20; VIII. 97.12; etc.—W., VIII.46.4; IX. 9.2; IX. 9.4;—Grf., II. 1.14; III. 22.4; IX. 9.4. etc.

Unharming, inoffensive, benignant, innocent.—L., III. 22.4; IX. 9.2; IX. 100.1.—W., II. 1.14; III. 22.4; IX. 100.1; etc

Devoid of malice, devoid of malignity.—S., I. 19.3; II. 41.21; IX. 9.11; etc.—W., I. 19.3;

Not baffled, not cheated.—G., II. 1.14.
Not making mistake.—Lud., III. 9.4.

Not to be injured.—S., I. 159.2 ; III. 9.4 ; X. 66.8 ; etc.
Without falsehood.—G., III. 22.4.—Gr. IX. 73.7.—Grf., X. 66.8.
Gentle.—W., VII. 66.18.

Benevolent, beneficient, well disposed, good, gracious.—L., I.19.3 ; II. 1.14 ; VIII. 46.4. etc.—Gr., I. 159.2 ; III. 9.4 ; III. 22.4 ; etc.—W., I. 159.2 ; VIII. 19.34.—Grf., I. 159.2.

Merciful.—L., IV. 56.2 ; VIII. 67.13. etc.

Medhaṃ [Acc. sing. of medhaḥ. (masc.). Medhaḥ = √medhṛ (√medh, a strong form of √midh), come together, + ghañ.—Indogerm., medz-dh. Gr., mazos, 'greeze soup', from masthos. According to Brugmann, medhaḥ means 'fat-soup, strengthing drink, offer']. In Nir. (III, 19), it is given as one of the fifteen synonyms of sacrifice (yajña). Roth (St. Peters. Wörterb.) gives three meanings of the word 'medha' : (1) meat-juice, fat-broth, strengthening juice or broth (prepared from above), strengthing drink (used in Rv. I.3.9 ; I. 77.3 ; I. 162.10 ; VIII. 6.44 ; ŚB ; Kātiya Śr Sūtra) ; (2) juice and strength, particularly of the offered animals, what is essential and important in them. (used in AB., ŚB., TS., AV.); (3) Animal-offering = Yajña (Nir., ŚB., AB., TS., Śānkh. Sr. Sūtra, VS, Mahābhārata, etc.). According to Gr. (Wörterb.), 'nourishment' (probably derived from √mi), 'offering' (as a drink), like 'Soma-drink'. It is used here in the following senses : 'sacrifice' (yajña) (Sk., D., R. C. Dutt, Rgh., W.), 'sacrifice with offering' (havis) (S.), 'offered food' (V., Ramānātha), 'sacrificial fat,' (K. M. B., Rosen), 'offering' (L.), 'offering as a drink' (Lud.), 'drink' (Gr.), 'sacred draught' (Grf.), 'life-giving juice' (G.). Monier-Williams gives the meaning 'meat juice ; nourishing or strengthening drink ; marrow, especially of the sacrificial victim.' The word has been used elsewhere in the following senses :

Parts of the body of the sacrificial animal.—S. 1.162.10.
Flesh, rawflesh.—L., G., Gr., Lud., W., Grf., I. 162. 10.

Offering, offered food, offered drink.—G., III. 58.2.—Gr., I. 129.1 ; VIII. 3.18 ; X. 147.3 ; etc.—Lud., nearly all the passages.—W., III. 58.2.—Grf., III. 58.2.

Sacrifice.—S. I. 129.1 ; VII. 66. 8 ; VIII. 3.18 etc. (most of the passages),—L., nearly all the passages.—W., most of the passages.—Grf., most of the passages.

Praise.—G., 1.129.1.
Rite.—Gr., VIII. 91.6.
Devotion.—Gr., IV. 37.6.

In this connection we should deal with the word 'meda' (from √mid) which is found in two hymns of the RV. (III. 21, 1,2,4,5 ; X. 16.7.). The word is, however, more common in the later Vedic literature and is used extensively in the classical Sanskrit literature. It means 'fat'. Comparing the word 'medha,' which is found more extensively in the Vedic literature than in the later classical Sanskrit, with 'meda' and comparing their meanings, we may perhaps conclude that originally the word 'medha' used to mean 'fat and flesh' together, whereas 'meda' was then differentiated from 'medha' to indicate 'fat' only. As flesh, raw or cooked, solid or in the form of juice or soup, used to be offered in nearly all the sacrifices (Yajña), it was used to mean secondarily 'sacrificial offering' and 'sacrifice' itself. The last meaning continues in the classical Sanskrit.

Juṣanta [√Juṣ (√Juṣī, please, enjoy, Dhātupāṭha, 1289) + anta of lañ (Imperfect), in the sense of Imperative plural, as a Vedic irregularity (Pāṇ III. 4.6.); there is no augment of *a* (lañ) (Pāṇ VI. 4.75).—Old Indian root, Jeus. Zend, Zaosha. Hib., gus. Lat., gustus. Gr., gens, geuomai. Goth., Kiusa. Anglo-Saxon, ceosan, cyssan. Alb. deṣa]. The verb root 'Juṣ' is used here and elsewhere in the sense of 'to enjoy, be pleased in, delight in, accept, regard, give pleasure to, etc.'

Vahṇayaḥ [Nom. plural of Vahṇi. Vahṇi = √vah, carry, bring to, convey (Dhātupāṭha, 1005) + ni.—√Vah : Lat, vehere, via, uxor. Gr., achthos, ochos, ocheo, ocheuo, aucheu, okleus. Goth. ga-vigon, vigo. Anglo-Saxon, wegan, weg. Old High German, wagun.—See note on √Vah in Mon.-William's Dic.]. In Nir. (II. 27), Vahṇi is one of the twenty-six synonyms of 'horse' evidently showing that horse was used as a carrier of burden; in other places (III. 4; VIII. 3) it is used to mean 'carrier, bringer' for the hymns III. 30, 1 and VIII. 3. 1 respectively; in another place (III. 6), the word is made to mean secondarily 'son' (the carrier) in III. 31. 2., while the daughter is called 'non-carrier' (avahṇi), Gr. (Wörterb.) gives a complete list of all possible meanings in which it has been used in the RV. : (1) adj. carrying; drawing a cart; (2) draught-animal, draught-cattle; (3) horse, steed; (4) carrier or bringer, as designation of gods; whence moving towards the offerings or moving in a war-chariot; (5) used for Indra, Maruts, Asvins and Savitar, as hastening to the Somajuice brought for them; (6) a, paying homage, offering; (7) offerer; (8) Agni, as a giver of offerings to the gods. According to the various scholars, it is used here in the following senses; bearer, carrier (Sk., S., Gr., L., Grf., Rosen), carrier of riches (W., S., R. C. Dutt), giver of riches (Ramānātha). bringer of happiness (D.), mounted on chariot (V.), charioteer (G.). As these senses have been variously utilized by different scholars elsewhere, we do not think it necessary to consider them in detail. [Cf. JRAS, 1867, p. 199. ZDMG, 50 p. 423]. It is to be noted that the term is used exclusively to mean 'fire' in the later Sanskrit literature.

The idea seems to be that the Viśvadevas may accept the offerings of the sacrificer and bestow their grace on him for his good ceremonial works.

Notes on accent.—Asridhaḥ is acute on the second syllable, due to the affix (Pāṇ. III. 1.3); although it is a Bahuvrihi compound and ought to have been acute on the first (Pāṇ. VI. 2.1.). Ehimāyāsaḥ is acute on the first syllable (Phiṭ. 82; Pāṇ. VI. 1.161), circumflex in the middle (Pāṇ. VI. 4.6.) and is *pracaya* for the rest. Adruhaḥ is acute in the middle and circumflex at the end (like asridhaḥ). *Medham* is acute on the first syllable, as the affix has an indicatory ñ (Pāṇ. VI. 1.197). Juṣanta is unaccented (Pāṇ. VII. 1.28). Vahṇayaḥ is accented on the first syllable, owing to *nit* (elision of *n*): the second syllable becomes circumflex (Pāṇ VI. 1.197).

Philosophical significance.—According to D., God commands the wise to be free from malicious and harmful to others aud to bestow happiness to the people by their wisdom. Lahiḍi takes the idea that the worshipper is praying to the all-gods that they may, accept his sacrificial work; that is, the sacrificer may be gifted with divine qualities. The word *asridha* indicates the idea of entertaining emancipation

(mokṣa, *mukti*) for the people (Ān., Rgh.). By *vahni*, Ān. and Rgh. mean one holding the universe'. The epithets *asridha, chimāyasa, adruha* and *vahni* seem to convey the ideas of 'immortality', 'superhuman power' and wisdom' (hence capable of bestowing grace which cannot be expected from human agency), 'being ever happy', (hence capable of bestowing happiness here and hereafter) and 'bringer' (of such grace as to relieve them earthly troubles, and give them emancipation).

10. Pāvakā naḥ Sarasvatī vājebhir vājinīvatī, Yajñaṃ vaṣṭu dhiyāvasuḥ.

Quoted in VS. 20. 84 ; SV. 1, 189 (1. 2. 2. 5. 5.) ; MS. 4. 10. 1 ; KS. 4, 16 ; TB 2. 4. 3. 1 ; AA 1. 1. 4. 16 ; first pāda in AśvŚ 2. 8. 3 ; SŚ 2. 4. 4. and 7. 10. 15 and in Maitr. Śr. S. 5. 1. 6. 26 ; Nir. II. 26 ; Pāvakā naḥ in KS 11. 13 ; 20. 15 ; KŚ. 9. 8. 17.

Ritual application. Used in inviting the Aśvins to the Sautrāmani sacrifice. Also applied in Frauga, in the *havis* to Sarasvatī. In Abhijit rite, the present and the next two passages are used in the morning pressing of thc Some juice.

Paraphrase. May Sarasvatī, the purifier (pāvakā) having food [or deeds connected with food] (vājinīvatī) and source of wealth (dhiyāvasuḥ), desire (vaṣṭu) our (naḥ) sacrifice (yājñaṁ) through work (vājebhiḥ).

Notes on words. Pāvakā, adj. qualifying Sarasvatī. [Pāvakā = √pū (√puñ, to purify, Dhātupāṭha, 966, 1483) + ṇvul (aka) (Pāṇ. III. 1.133) ; or according to Sāyaṇa, = pāva (from √pū), purification, + √kai, to sound (Dhātupāṭha, 916) + ka (a) (Pāṇ. III. 2.3) ; + āt (fem. suffix) = pāvakā.—√Pū corresponds to Indo-germ. peue-, peuāx, 'to cleanse'. Goth., fon. Germ., vet, fiur. Gr., pug. Modern Persian, pāk, also pāva or pavā ; in Turfan mss., pavōg, from pavā (see Bartholomae Wörterb. P. 97. n. 4). Persson (p. 677) thinks that both the forms, namely *pāvaka* and *pavāka*, are probably correct ; or there is simply an exchange of quantity]. Durgācārya (Nir. 11. 27) makes pāvakā 'one cleansing by water. According to G. (Gloss.), the word means (1) purifying, making clear (I. 64. 2, 12 ; IV. 51. 2 ; VII. 3-1 ; VII. 49. 2 ; VIII. 74. 11 ; X. 45. 7 ; etc.) and (2) becoming clear (III. 31. 20 ; IX. 24. 6, 7). In Gr. (Wörterb.) *pāvaka*, adj. is taken to be a metrically fixed form for *pavāka*, the latter occurring in several places (III. 21. 2 ; IX. 101. 2). ; he gives the meanings, 'clear, brilliant, burning, mainly combined with śuci or śucayat ; it is used as an epithet, parlicularly of Agni, Maruts, and Soma and rarely of Varuṇa, Āditya, Day and Night, Morning light, Goddesses of the Door, Indra and Sarasvatī. The word has been here used in the following senses : (1) pure (G., R. C. Dutt) ; (2) purifying, purifier (K. M. Banerjee, Sk., S., Ān., J., Rgh., W., D., V., Lud., Benfey, Ramānāth) ; purifier (of the heart) (L.) ; (3) bright, glittering, lustrous (Gr.. Grf., Rosen). It has been used elsewhere in the following senses :

Pure,sacred.—L., VI. 15. 5 ; IX. 101. 20. etc., Lud., Grf. VI. 15. 7.
Purifier, purifying.—L,, G., W., Grf., R. C. Dutt.
Blazing, flaming.—Gr.

Following the original significance of the Indogermanic period, we take the meaning 'purifier', 'cleanser', to be appropriate here, both literally and figuratively (purifier of the body, as well as of the mind).

a direction for the same (viz., the taking of the rope). This certainly would be a useless repetition in your view. Anticipating (such an objection, Jaimini) gives his answer in the Sūtra—

3. It is a case of an exclusive injunction (Parisaṅkhyā) (Jai. Sū. I. 2. 42).

The exclusive injunction takes effect in the form of the prohibition—'(he) is not to take the rope of an ass.' The aforesaid sentence in the Brāhmaṇa aims at this objective.

Now, it may be urged that an exclusive injunction is liable to result in *three* undesirable consequences; (in the first place,) the (verbal) expression, '*is to take*' (ādatte) has got to surrender its own proper significance, viz., the taking of the rope. (In the second place,) a meaning, viz., the prohibition of rope-taking has to be assumed, which is the exact reverse of its own and can only normally belong to an altogether different expression. (In the third place,) the taking of the ass's rope has to be set aside, though it legitimately follows from the connotation of the word 'rope', which has a reference to the whole class of ropes in general.—These will be the three undesirable issues (alluded to before).

Not so (in the least, we say). (The taking of) the rope of the ass does not follow from the text. Now, in your view of the situation, a whole injunctive statement, viz., "(he) shall perform the act of taking with this Mantra"—has to be postulated; otherwise the reading of the Mantra in the context (of Agnicayana rite) would become altogether irrelevant. And when by virtue of that statement a relation is established between the act of taking and the Mantra (Imām etc.), the question would then naturally arise as to the object that is to be taken; and it has to be presumed on the strength of the implication (of the word 'rope' in the Mantra) that the act of taking has a comprehensive reference to rope in general, and as such to the ass's rope also (included in its scope). And this (procedure) would naturally involve (much) delay.* But the actual injunction '(he) shall take the horse's rope', bodily present (in the Brāhmaṇa text), (directly) establishes the relation between the Mantra and the act of taking; and this act of taking, which follows from the implication (of the word 'rope') as having a reference to rope in general, is at once delimited to a particular

---

* The whole discussion in the present context is purely hypothetical, and proceeds on the assumption of the non-existence of the Brāhmaṇa text—"ity aśvābhidhānīm ādatte." This, however, is an approved procedure and is called KṚTVĀCINTĀ. In the absence of the Brāhmaṇa text, however, the deduction of the application of the Mantra could be possible in the way indicated above. The delay involved is clearly shown in the following steps:—

1. The injunctive statement of application (viz., one shall perform the act of taking by this Mantra) has to be inferred on the pain of its irrelevancy to the context.

2. Then the connexion between the Mantra and the inferred statement of application has to be established.

3. On the strength of the implication of the word 'rope' in the Mantra, the application would be related to rope-taking in general.

4. And the next step would be a move from the rope in general to the ass's rope, too, in particular.

(rope viz., of the horse) by the (authoritative) Śruti expression viz., "horse's rope". This makes the Mantra complete in its meaning (by satisfying its logical demand for completion ; and so there is absolutely no occasion for the ass's rope to present itself (as a possible meaning). The question of the exclusion of a possible meaning presenting itself, therefore, does not arise. So it is established that the meaning of negation (of taking) is not presumed, nor is its natural positive mean ng surrendered. How can, then, the charge of three undesirable issues be brought home ? It is only in view of the exclusion of the ass's rope, which, however, has no logical necessity to present itself, that it has been called a case of *exclusive injunction* in the Sūtra. †

---

† According to the Mīmāṃsakas, the entire Vedic literature has for its aim and purpose the performance of some action, calculated to produce an unseen result.

It is in perfect accordance with the fundamental doctrine of the Mīmāṃsakas that the place of logical priority and importance is occupied by the Brāhmaṇa portion consisting of injunctive statements (Vidhis). The Mantra portion, which does not contain any such injunction, derives its usefulness from the fact of its being instrumental in expressing a meaning connected with the actual performance of sacrifices (Cf :—'prayogasamavetārthasmārakā mantrāḥ). The Arthavādas, again, have no independent use of their own ; but they find their justification only when they are construed as forming an integral portion of the injuctions. These VIDHIS, again, are divided into *three* classes :—

(1) VIDHI, PAR EXCELLENCE, also called original injunction (Apūrvavidhi), which enjoins a sacrificial act which cannot be known from any other source ; e.g. 'A man, desirous of residence in heaven, shall perform sacrifice" (Svargakāmo yajeta) "One shall sprinkle the grains with water" (Vrīhīn prokṣati).

(2) RESTRICTIVE INJUNCTION (Niyamavidhi) comes into play, when out of two alternatives, *mutually exclusive* by nature, the performance is limited to one alone. The restrictive injunction is, however, *positive* in character ; e.g. "One shall husk the grains" (Vrīhīn avahanti).

The purpose of the injunction is to remove the chaff, so that the puroḍāśa might be prepared with the powder of the grains. If there were no such injunction, the act of the removal of chaff might be effected by the peeling of the grains with nails (nakhavidalana) ; and in that case husking could not be resorted to, as the two acts, husking and peeling, cannot take place simultaneously. It is on the possibility of its alternative exclusion (pākṣikī aprāptiḥ) that the injunction of husking is regarded as positive in character ; and the exclusion of the other alternative means follows as a matter of logical necessity, and as such is not regarded as the intended meaning of the injunction. (Vide, Tantravārtika, I. 2. 42.)

(3) EXCLUSIVE INJUNCTION (Parisaṅkhyāvidhi) differs from both the varieties spoken of before.

Cf :—"Vidhir atyantam aprāptau niyamaḥ pākṣike sati /
Tatra cānyatra ca prāptau parisaṅkhyeti gīyate" //

Now, it may be urged that the (charge of) redundancy of the Brāhmaṇa

---

An instance of Parisaṅkhyā arises when several courses of action are open to our choice for the production of the desired result, but only one course is enjoined. This injunction appears to be absolutely futile, because the action enjoined could be resorted to out of previous knowledge, and thus does not stand in need of a Vedic direction. The charge of superfluity, however, can be avoided only on supposing that the injunction purports to exclude the other possible means. These different means are *not mutually exclusive* and so can be resorted to all at once. This constitutes its difference from NIYAMA, which has a *positive* meaning, and in which the negation of the alternative means follows as a logical consequence; whereas PARISAṄKHYĀ is intended to convey a *negative* meaning alone, and cannot have a positive implication at all on the pain of its superfluity; e. g. "Five (only) of the animals having five nails may be eaten" ("pañca pañcanakhā bhakṣyāḥ). The implication of this injunction lies in the prohibition of eating of animals other than those five. It should be noted in this connexion that PARISAṄKHYĀ may be a *permissive* injunction if the choice of means is a question of discretion or desire and not enforced by a Śāstric text (vaidhī prāptiḥ), and so abstention from the eating of animals does not entail any sin; whereas both VIDHI and NIYAMA are coercive in character, and an infringement of the injunction concerned would be an offence. The case of rope-taking in the text under consideration is regarded as a case of PARISAṄKHYĀ by way of hypothesis; and this has been explained in a previous note. The injunction is given in the context of *Agnicayana*, which can be accomplished by means of bricks (iṣṭakā); and these bricks are to be made from clay which is to be carried in bags slung on the back of a horse and an ass. It follows from commonsense that the animals are to be led by means of strings tied round their necks and these leading strings are to be taken in hand. The question arises, whether the taking of the strings is to be accompanied by the Mantra—"Imām agṛbhṇan" etc. In the absence of the Brāhmaṇa text "ity aśvābhidhānīm ādatte," the recitation of the Mantra would apply to the taking of the ropes of the horse and the ass alike. But the express injunction—"(he) shall take the horse's rope"—precludes the possibility of the recitation of the Mantra in the case of taking the ass's rope altogether. The injunction of the rope-taking would, however, be superfluous, if it did not follow from the Mantra read in the context that the rope-taking should be performed with the help of this Mantra. The Brāhmaṇa text only serves to exclude the taking of the rope of the ass with the recitation of the Mantra.

This PARISAṄKHYĀ, again, is divided into *two* classes—(1) ŚRAUTĪ (verbal) and (2) LĀKṢAṆIKĪ (implied). The first occurs where there is some word (such as *eva*, etc.) expressive of the meaning of exclusion of other alternatives. It is regarded as implied when there is no such word in the injunction, and the meaning of exclusion is derived, by means of LAKṢAṆĀ on pain of its futility. PARISAṄKHYA enjoins nothing unknown, and as such would be redundant if it is not construed to imply prohibition of the other possible means. The latter variety of PARISAṄKHYĀ alone is open to the *three* faults, viz. (1) the surrender of its primary meaning, (2) the assumption of a meaning which is not its own, and (3) the rejection of the possible means.

text—"Uru prathasva iti prathayati" (TB. III. 2.8.4) (has not been rebutted and)

Of these three faults the *first two* are due to the necessity of having recourse to a LAKṢAṆĀ ; and the last follows from its meaning.

Cf :—"Śrutārthasya parityāgād aśrutārthaprakalpanāt /
Prāptasya bādhād ity evaṃ parisaṅkhyā tridūṣaṇā" //

"Asmiṃś ca doṣadvayaṃ śabdaniṣṭham. Prāptabādhas tv arthaniṣṭha eva"—Artha-saṃgraha, Chowkhamba S. Series, PP. 153-54.

It is interesting to note that the grammarians of the Pāṇinean school and the authors of Indian Poetics do not recognise any difference between NIYAMA and PARISAṄKHYĀ, and the two are found to be used by them without any distinction. Both these types of injunction have this aspect in common that of several possible cases one alone is adhered to and the rest are excluded. The difference, emphasised by the Mīmāṃsakas, follows from the nature of these means, which may be either mutually exclusive or non-exclusive. In the former alternative we have a case of NIYAMA, because the possible means are not capable of simultaneous application, and the acceptance of one would necessarily entail the exclusion of others. If the possible means are non-exclusive and as such capable of simultaneous application, we have a case of PARISAṄKHYĀ, according to the Mīmāṃsakas. The grammarians, as we have said before, do not attach any importance to this difference and they regard both these cases as identical in nature.

Cf :—"Niyamo'py asmin darśane parisaṅkhyaiva pākṣikaprāptiyugapatprāptirūpasyāvāntaraviśeṣasyāvivakṣaṇāt. Ata eva vaiyākaraṇānāṃ mate parisaṅkhyā'pi niyama-śabdenocyate"—Rasagaṅgādhara, Parisaṅkhyāprakaraṇa, N. S. Series, pp. 482-83.

To revert to the present context, it should be noted for the sake of precision that the injunction of rope-taking is *not* a full-fledged case of PARISAṄKHYĀ because it lacks necessary conditions. It does not exclude a possible case which would otherwise apply in the absence of the injunction. The taking of the ass's rope in accompaniment to the recitation of the Mantra has absolutely no reason to be performed, as the express injunction of the Brāhmaṇa restricts it to the case of the horse's rope. So what is excluded is *not* what is a possible case. (Cf :—"Atrāpi ca na prāpte saty eṣā pravartate"—Tantravārtika, I. 2. 42).

Neither can it be regarded as a case of NIYAMAVIDHI, as it does not enjoin the positive act of taking the rope with the Mantra, which follows from the implication of the Mantra itself ; and the Brāhmaṇa text is only repetitive (anuvādaka) in character, so far as the positive injunction is concerned. The Brāhmaṇa text could rather be interpreted as a case of VIDHI, because the taking of the horse's rope with the Mantra cannot be derived from any other source of knowledge. It is regarded as a case of PARISAṄKHYĀ only from its logical consequences. (Cf :—"Nanv evam aprāptavidhir evāyaṃ sañjāta iti na vaktavyaṃ parisaṅkhyeti phalenaivam abhidhānād adosaḥ"—Tantravārtika I. 2. 42).

The upshot of the whole discussion is that whatever view might be taken the charge of repetition cannot be brought home, as the Brāhmaṇa text enjoins something

remains as it is. Anticipating such an objection, (Jaimini) gives the answer in the following Sūtra :—

4. Or there is an Arthavāda (laudatory statement) (Jai. Sū. I.2.43).*

---

which does not follow from the meaning of the Mantra. (Cf :—Sarvathā tadarthaśāstratā nāsti. Yadi hi yad eva mantravacanāt prāpnuyāt tad eva pratyakṣavacanenocyeia tato vayam upālabhyemahi"—Op. Cit.)

It should be noted that the Mantra and the Brāhmaṇa text are read in the context of horse-sacrifice (Aśvamedha) both in the Vājasaneya Saṃhitā (XXII. 2) and in the Śatapatha Brāhmaṇa (XIII. 1. 2. 1). In the interpretation, that we have given, we have, however, the support of the whole host of Mīmāṃsā authorities—Śabara, Kumārila, Sāyaṇa himself and Appaya Dīkṣita. In whatever context the Mantra and the Brāhmaṇa might be read, it is absolutely certain that the expression 'AŚVĀBHIDHĀNI' means the halter of a horse, with which it is to be fastened. The translation of Peterson—"the rope called aśva" is inexact. Perhaps he has been misled by the word "abhidhā" occurring in the subsequent Mantra ('Abhidhā asi, bhuvanam asi' etc. VS. XXII. 3 ; SB. XIII. 1. 2. 3), which has been interpreted by the St. Petersburg Dict. as "naming, denoting" (inasmuch as the horse gives the name to the horse-sacrifice), and by Mahīdhara as that 'which is named or praised' (abhidhīyate stūyate ity abhidhāḥ). Eggeling interprets it as "Encompassing thou art." But there can be no doubt about the meaning of the word 'abhidhānī' as 'rajju' (halter), which Eggeling derives from 'abhi-dhā' to fasten. Certainly nowhere the halter is named aśva (horse) or 'gardabha' (ass). The rope in question consists of darbha grass (poa cynosuroides) and is thirteen aratnis long ("trayodaśāratniṃ dviguṇām aśvabandhanārthāṃ rajjum"—Mahidhara-Bhāṣya VS. XXII. 2), One aratni is the lenth from the elbow to the tip of the little finger (Cf :—"Aratnis tu niṣkaniṣṭhena muṣṭinā"—Amarakoṣa II. 6. 86).

* ARTHAVĀDA—It has already been observed in another context that injunctive statements—positive or negative (vidhis or niṣedhas) as the case may be—are the only thing which is significant from the Mīmāṃsaka standpoint. But injunctions do not exhaust the whole content of the Veda. Statements of fact, without any apparent bearing upon action, are also found in the Veda, and if they are regarded as irrelevant statements and thus not calculated to promote the interests of mankind, they will have no legitimate place in the Veda which is valued for its prescription of ways and means for the achievement of human ends. So ARTHAVĀDAS, which are statements of fact and non-injunctive in character, present a problem to the Mīmāṃsist as to the *raison d'etre* of their inclusion in the Vedic literature. It is found that these ARTHAVĀDAS cannot be supposed to have a natural meaning (Abhidhā), and must by LAKṢAṆĀ convey a meaning capable of being construed with that of injunctive statements. And this meaning is supposed to be either eulogistic or deprecatory of some action enjoined or prohibited. ARTHAVĀDAS have been divided into *four* broad classes :—

(a) Eulogistic (Praśaṃsā).

(b) Deprecatory (Nindā).

The woid 'vā' (or) rebuts the charge of redundancy. In the present context there *is* an *Arthavāda* to the effect—"It (being spread out) causes the owner of the sacrifice to expand (in cattle and offspring)." The injunction in the Brāhmaṇa text is read with a view to establish its link with the *Arthavāda*.

(c) Statement of a precedent of some great person having performed the action enjoined in the VIDHI (Parakṛti).

and (d) statement of a fact of past history (Purākalpa—"Pūrvapuruṣācaritatvābhidhānaṃ purākalpaḥ"—Sāyaṇa Bh. TS. I. 2. 1.)

All these apparent statements of facts have thus a pragmatic value according as they tend to inspire a man towards the performance of an action enjoined (vidhiśeṣa) or as they dissuade him from an action prohibited (niṣedhaśeṣa).

It might be contended that the ARTHAVĀDAS are ineffectual even if they are interpreted as eulogistic or deprecatory ; because this eulogy or deprecation does not serve any ostensible purpose. The answer is that injunctions (directory or prohibitive) may fail to incite an indolent person to the performance of the enjoined action ; and prohibitions, too, may fail to deter a man, enslaved by habit or passion, from the course of action denounced. And the ARTHAVĀDAS in question, by painting the good or evil in vivid colours, only serve to reinforce the VIDHIS.

The ARTHAVĀDAS, again, have been divided into *three* classes from the nature of their relation to the accredited PRAMĀṆAS (perception, inference, authority etc.). These *three* classes are :—

(1) GUṆAVĀDA (metaphorical statement),
(2) ANUVĀDA (reiteration),
and (3) BHŪTĀRTHAVĀDA (statement of a *fait accompli*).

The first occurs where the statement comes into conflict with the evidence of other means of knowledge. For example, the statement—"the sacrificial post is the sun" (Ādityo yūpaḥ)—is in conflict with perceptual evidence, and so by implication it is interpreted to mean a common characteristic, viz. the quality of brilliance. The meaning is—the post is as brilliant as the sun.

The reiteration occurs where the statement merely repeats a fact which is known from other sources of knowledge. For example, the statement—"fire is antidote to cold" (Agnir himasya bheṣajam). Here there is a statement of a fact of common experience.

The third case arises where the statement records a fact which is neither derived from nor contradicted by other means of knowledge. For instance, the statement—"Indra directed his thunderbolt at Vṛtra" (Indro Vṛtrāya vajram udayacchat).

Cf :—"Virodhe guṇavādaḥ syād anuvādo' vadhārite /
Bhūtārthavādas tad dhānād arthavādas tridhā mataḥ" //

While the Mīmāṃsakas make no distinction among the ARTHAVĀDAS so far as their informative value is concerned, and they are all regarded as having only a borrowed significance according as they are related with the injunctive statements, Bādarāyaṇa

Now, it may be further questioned, the act of spreading out is (said to be) repeated in the injunctive statement '(he) makes (the puroḍāśa) spread out'; and this act of spreading out is supposed to be eulogised in the *Arthavāda* text—"Yajñapatim etc." Whence is then this act of spreading derived (for the first time)? In anticipation of such an objection, (Jaimini) gives the answer in the following Sūtra—

5. From the express statement in the Mantra *

---

strikes a note of dissent with respect to BHŪTĀRTHAVĀDAS. Bādarāyaṇa contends that if the latter variety be regarded as having no validity with regard to their expressed meaning, then the entire portion of Mantras, Upaniṣads, Purāṇas, Itihāsas and so on, will have to be condemned as meaningless nonsense. The Mīmāṃsakas, however, take the extreme view that all these portions of Vedic literature have to be interpreted in the line of well-known ARTHAVĀDAS as implying either an eulogy or a censure. But Bādarāyaṇa, and following him Śaṅkarācārya, insist that a statement of fact, which does not contradict the evidence of other means of knowledge, nor does repeat a fact known from any of these sources, stands in a different category from other statements which imply these possibilities. Therefore, these statements of fact should be looked upon as reliable evidence with regard to the existence of deities, historical persons and so on, spoken of by them. It is this extreme form of pragmatism of the Mīmāṃsakas which is responsible for a reaction against the cult of Ritualism of which we find abundant examples in the Upaniṣads and the Bhagavadgītā (cf :—"Tad yatheha karmajito lokaḥ kṣīyata evam evāmutra puṇyajito lokaḥ kṣīyate."—Ch. Up. VIII. 1. 6.

"Yām imāṃ puṣpitāṃ vācaṃ pravadanty avipaścitaḥ I
Vedavādaratāḥ Pārtha ! nānyad astītivādinaḥ" ||—Bhagavadgītā, II. 42.

It deserves to be noted finally that the Mīmāṃsakas, too, have got to admit the ustice of Bādarāyaṇa's contention in certain special cases. Take for instance, the injunction of RĀTRISATRA, where there is no statement of reward for which the sacrifice would be undertaken. But a reward is expressly stated in the ARTHAVĀDA, and this reward is regarded as the reward of the injunction. The ARTHAVĀDA in question has to be regarded as authoritative in respect of the reward because there is neither repetition nor contradiction in this respect.

* The aphoristic statement no. 5 ("Mantrābhidhānāt") is really a statement of Śabara (Ś. BH. under 1. 2. 43), and is not read in the list of Jaimini's Sūtras by Śabara, Kumārila and others. Sāyaṇa might have followed a different plan, or might have purposely torn it from the text of the Bhāṣya in view of its aphoristic character, though it is *not* a genuine Sūtra of Jaimini. It is held that Bhāṣyakāras ***hold the special privilege*** of formulating their own statements in the form of aphorisms which, again, are commented upon by them just like the original aphorisms.

Cf :—"Sūtrārtho varṇyate yatra padaiḥ sūtrānusāribhiḥ /
Svapadāni ca varṇyante bhāṣyaṃ bhāṣyavido viduḥ" //

The IṢṬIS of Patañjali, in his MAHĀBHĀṢYA are a case in point. It is, however, to be observed that such exceptional privilege is exercised by them if there is a special demand for it. Thus the present Sūtra, though, a statement of Śabara himself, can be looked upon to all intents and purposes as an original Sūtra, and Sāyaṇa only seeks to emphasise this fact by reading it as an independent aphorism.

The Adhvaryu, addressing puroḍāśa, utters the Mantra—'spread out'. From this utterance on his part, it is understood that the act of spreading out (of the puroḍāśa) is to be performed by the Adhvaryu. As in common parlance, he who says 'do (this),' really gets it to be done, so in the present text, too, he (Adhvaryu) who says 'spread out' actually causes it to be spread out.

As for the contention, that a Mantra should be supposed to have an unseen efficacy owing to the restriction in the order of recitation, as in the Mantra—"Agnir mūrdhā divaḥ" etc. (RV. VIII. 44. 16), the reply is given in the following Sūtra—

6. The second (contention) is not inconsistent (with our position) (Jai. Sū. I. 2. 44.).

The next contention formulated in the second aphorism* does not conflict with our position even. Because, we do not oppose (the issue that) an unseen efficacy results from a strict adherence to the restriction in the order (of syllables) to be recited. What then? What we seek to emphasise is this that the conveyance of a meaning, which is seen to follow from the recitation of the Mantra, as a natural (opposed to a supernatural) consequence, should not be ignored.

Now, it may be (further) contended that such Mantras as—"Prokṣaṇīr āsādaya" Place (on the altar) the consecrated water for sprinkling (the sacrificial materials) (VS. I. 28)—enjoins something already known; but this cannot be a justifiable procedure. Since a man, with shoes on, does not fasten another (pair of) shoes (on his feet). This objection (advanced by the opponent) is met in the following Sūtra—.

7. No censure is found to attach to an act enjoined by a mandatory text, because (it aims at) an additional unseen merit (due to the observance of) the restriction. (Jai. Sū. I. 2. 45).

The censure i.e. the charge (of superfluity) alleged by you is not seen to attach to an act enjoined by a mandatory text. Though the act enjoined has been known before, still it has to be called to memory exclusively by means of the (relevant) Mantra; and this serves to bring into existence a special (ceremonial) efficacy which is of the nature of the unseen merit resulting from the (observance of) the restriction (prescribed).†

---

* The *second aphorism* refers to the Jaimini Sūtra—"Vākyaniyamāt" (I. 2. 32), which contains the second objection of the oppositionist.

† The NIYAMĀDṚṢṬA can be explained in the following way:

The duties to be observed on special occasions have been learnt at the time of study no doubt. But this knowledge is perfectly unavailing if it fails to present itself at the time of action. This knowledge, acquired at the time of study, can exist only in the subconscious region as a latent memory impression (saṃskāra), and requires to be stimulated into a living memory. The stimulus may be provided by several means (viz., concentration, recitation of the text and the like). The express injunction that the act enjoined should be performed with the recitation of the relevant Mantra—serves to eliminate the other possibilities. So the charge of repetition cannot be maintained, as the repetition is not

As to the contention that the Mantra—Catvāri śṛṅgā (RV. IV. 58. 3) etc., describes something not in existence, the answer is given in the following Sūtra—

8. In (such) statement a (secondary) meaning is to be understood. (Jai. Sū. I. 2. 46).

When a sentence is found to express a thing which is not in existence, we must interpret it as implying a metaphorical sense. In the (present) instance,—the four (priests in function) viz., Hotṛ, Adhvaryu, Udgātṛ and Brahman—are (spoken of) as the horns of this sacrifice. The morning (noon and evening) oblations are (spoken of) as its three feet. The owner of the sacrifice and his wife are (described as) its two heads. The seven metres the Gāyatrī and others are (described as) its seven hands. The threefold binding is effected by means of the three Vedas viz., the Ṛgveda etc. (It is called) 'bṛṣabha' because it showers the desired results. (It is spoken of as) roaring frequently, because it causes the frequent utterance of sounds in the form of Stotras and Śastras. The great God i.e. the God in the form of this mighty Sacrifice (is spoken to) have entered the mortals. The idea is that it is men and men alone who are competent to undertake the sacrifice. Such metaphorical uses are also found in unrevealed literature;—a river is seen to be eulogised as "having Cakravāka birds for her breasts, swans for her rows of teeth, the Kāśa (flowers) for her garment, and a heap of moss for her flowing tresses" (Śā. Bh. 1. 2. 46).

Exactly in like manner, such Mantras as are found to address insentient objects viz., "Oṣadhe trāyasva" (Save, O herb !—TS. 1. 2. 1. 1), "Śṛṇota grāvāṇaḥ (Hear ye, O stones !—TS. 1. 3. 13. 1), and the like, should have to be construed as eulogistic in

---

useless, but becomes productive of a special religious efficacy which cannot be gained otherwise.

The interpretation given by Sāyaṇa is strictly in consonance with that offered by Śabara. Kumārila, in the Tantravārtika, proposes an alternative explanation. The difference in interpretation is made possible because of the twofold meaning of the word 'saṃskāra'. It may mean a supernatural efficacy (guṇāntarādhānam) and secondly a memory impression (bhāvanākhya saṃskāra). The first meaning is pre-eminently current in the Mīmāṃsā literature, and the second has its extensive use in the Vaiśeṣika philosophy. Both the meanings, however, have become common property by a long-standing usage. In the alternative interpretation, Kumārila takes the word 'saṃskāra' in the sense of a memory impression. Kumārila maintains that the charge of repetition could be advanced if the knowledge of duties, acquired at the time of study, persisted up to the time of action, intact and unmodified. But knowledge is transitory, and so it cannot continue as such. It remains only as a latent memory impression, and so the Mantra has its use as it serves to stimulate the memory impression. Whichever interpretation be accepted, the conclusion is the same, viz., that the Mantras are significant, and they do convey their meaning.

Cf :—"Atha vā saṃskāratvād iti. Yadi hi bodha evāvatiṣṭheta, tato'navakāśatvaṃ bhaved iha tu tadīyasaṃskāramātrāvasthānāt tadabhivyaktidvāreṇāsti jñānotpattyavasara iti na mantrānarthakyam"—TV. 1. 2. 45.

Śabara, Kumārila and Nyāyasudhākāra all read the Sūtra as—"Sampraiṣe karmagarhānupālambhaḥ saṃskāratvat".

character. Now, in the act of ceremonial shaving the (inanimate) herb (Kuśagrass—barhi) too, is believed to give protection (to the Yajamāna, who has to shave his head), it goes without saying that the agent of shaving will also give protection.*

And likewise if the very stones do listen to the Prātaranuvāka (morning hymn), it follows *a fortiori* that the learned Brāhmaṇas also do the same. Such, indeed, is the purport of this sort of invocation.†

As regards (the charge of) self-contradiction alleged to be found in the Mantra—"Aditi is heaven (dyaus) and Aditi is the atmospherical region (antarikṣa)" (RV. 1. 89. 10)—(he) gives the answer in the next Sūtra—

9. There is no contradiction because a metaphorical meaning is intended (Jai. Sū. I. 2. 47.)

As in the (ordinary) statement—"verily thou art my father, thou art my mother"—there is no contradiction because it is intended to convey a secondary significance (and not literal meaning), so precisely (is the case here). Exactly in the same way, in a rite, which is connected with one god—Rudra, there is one Rudra ; and in a rite, which is concerned with a hundred Rudras as its deities, there are a hundred Rudras ; and so there exists no contradiction.

As for the further contention, that the boy, engaged in learning his lessons in Veda, does not intend to express the fact of husking by Pūrṇikā, (Jaimini) gives the answer in the (next) Sūtra—

10. That there is non-communication (of meaning) at the time of (Vedic) study, is due to (its) want of association (with a sacrifice) (Jai. Sū. I. 2. 48.)

That at the time of the study of the Veda, the meaning is not conveyed, is quite consistent with reason ; because it is out of relation with sacrifice. The husking, done by Pūrṇikā, is not connected with any sacrifice, nor is the boy engaged in performing a sacrifice ; so in this circumstance, the communication of meaning is not intended, as (all these acts) have no bearing upon sacrifice.

---

* Peterson has evidently misunderstood the text and has given a fanciful interpretation. The word 'vapana' means shaving and not sowing. The Mantra—"Oṣadhe trāyasvainam" (TS. 1. 2. 1. 1) has got to be uttered at the time of ceremonial shaving, which has been prescribed as a purificatory rite for the Yajamāna and not for the Adhvaryu. It is laid down in the Brāhmaṇa that the Yajamāna shall have his head and beard shaved and also have his nails paired. The performance of these preliminary acts make him competent to perform the Soma sacrifice. Cf :—"Keśaśmaśru vapate, nakhāni nikṛntate, mṛtā vā eṣā tvag amedhyā yat kesaśmaśru, mṛtām eva tvacam amedhyām apahatya yajñiyo bhūtvā medham upaiti" (Sam. Kā. 6. 1. 1).

† Peterson and Dr. P. Śāstrin have a different reading—"ityādi mantrāṇām abhiprāyaḥ"—this, indeed, is the purport of such texts. The last sentence of Śabara, summing up the arguments, seems to support the reading of the present edition—"itthaṃ ca acetanā api grāvaṇa āmantryante". (ŚB. 1. 2. 46).

উপোদ্‌ঘাত ভাষ্যানুবাদ

"বায়ু ক্ষিপ্রগামিদেবতা"[১] ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যসমূহের "বায়ুদেবতার উদ্দেশে শ্বেত ছাগল আলম্ভন করিবে" ইত্যাদিরূপ বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা আছে বলিয়া অর্থবাদবাক্যের ধর্ম্ম বিষয়ে প্রামাণ্য স্বীকার করা যায়। অর্থবাদবাক্যকে অপেক্ষা না করিয়া বিধিবাক্যের পদান্বয় সম্পূর্ণ হয়, অর্থজ্ঞানও জন্মে, সুতরাং সে স্থলে অর্থবাদবাক্যের উপযোগিতা নাই,— এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু সেই অর্থবাদসকল, পুরুষপ্রবৃত্তিআকাঙ্ক্ষাকারী বিধিবাক্যসমূহের স্তুতিকার্য্যে উপযোগী হইয়া থাকে; পরন্তু সেই স্তুতি দ্বারা প্রলোভিত পুরুষই বিধি প্রতিপাদিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে, অর্থবাদবাক্যসমূহ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ পঠিত হয় বলিয়া উপেক্ষিত হওয়া উচিত; সুতরাং বিধিবাক্যের সহিত

---

(১) বেদ প্রধানতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা—বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ। অপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তকত্বং বিধিত্বং—বিধি অপ্রবৃত্ত পুরুষের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ'—স্বর্গলাভেচ্ছু ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবেন। এই বাক্যে 'জুহুয়াৎ' এইটী বিধি। লিঙ্, লোট্, লেট্, তব্য প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়। 'কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চকম্। এতৎস্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥" এই বিধি সাক্ষাৎ ধর্ম্মে প্রমাণ। যাগাদির অনুষ্ঠানে যে সকল পদার্থের আবশ্যকতা, মন্ত্র তাহাদের স্মরণ করিয়া দিয়া সার্থক হয়। নামধেয় অর্থাৎ নাম বিধি বোধিত যাগাদির বাচক এবং অন্যান্য যাগ হইতে পৃথক্‌রূপে বোধ জন্মায়, যেমন অগ্নিহোত্র প্রভৃতি। 'ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ' এইগুলি নিষেধবাক্য। স্তুতি কিংবা নিন্দা ইহার অন্যতর বোধক বাক্যকে অর্থবাদ কহে।

বিধি অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা অপ্রাপ্ত যাগাদির বিধান করিয়া ধর্ম্মে প্রমাণ হউক, অর্থবাদ ধর্ম্মে প্রমাণ হইতে পারে না। 'বায়ু দ্রুতগামিনী দেবতা' এই অর্থবাদবাক্য বায়ুর প্রশংসা করিতেছে, বাক্যের সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ? তাহার উত্তরে বলা যায়—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থবাদ ধর্ম্মের কোনরূপ উপকার না করিলেও পরম্পরাক্রমে করিয়া থাকে। যাগানুষ্ঠান করা বড়ই কষ্ট, পুরুষ বিধিবাক্য শ্রবণ করিয়া আলস্যাদিবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে যায় না, অর্থবাদবাক্য অনুষ্ঠেয় যাগাদিতে রুচি জন্মাইয়া দেয়। বায়ু যখন দ্রুতগামিনী দেবতা তখন তাহার উদ্দেশে যাগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যাইবে—এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া পুরুষ যাগের অনুষ্ঠান করিতে ধাবিত হইবে। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ'—বেদ অধ্যয়ন করা উচিত—এই বিধিবাক্যের দ্বারা সকল বেদই পঠনীয়, সুতরাং সার্থক। অর্থবাদ ভাবিতেছে—আমি ত স্তুতি বা নিন্দা করিব, কাহার স্তুতি করিব, কাহার নিন্দা করিব? সুতরাং বিধিরাজ্যের মধ্যে বিধিবিহিত যাগের স্তুতি ও নিষেধের দ্বারা বোধিত নিষেধ্য ব্রাহ্মণ হননাদির নিন্দা করিতে হইবে, সুতরাং অর্থবাদ বিধিকে অপেক্ষা করে, আবার বিধি ভাবিতেছে—আমি ত যাগাদির জন্য আদেশ করিতেছি, পুরুষ ত নড়িতে চায় না, কেহ যদি পুরুষকে প্রলোভিত করে তবে পুরুষ যাগ করিতে ছুটিবে, তখন বিধি বিধেয় যাগাদিতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অর্থবাদের অপেক্ষা করে। সুতরাং বিধি ও অর্থবাদ দুইটীই পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে, তাই অর্থবাদ নিজের প্রতিপাদ্য অর্থে কোনরূপ তাৎপর্য্য না দেখিয়া লক্ষণা দ্বারা বিধেয় যাগাদির স্তাবক হইয়া থাকে। অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য আছে। নিজের অর্থে তাৎপর্য্য নাই, তাৎপর্য্য হইল বিধেয় যাগাদির স্তবে। তাহা ত বাচ্য অর্থের দ্বারা সম্পন্ন হয় না, সুতরাং লক্ষণা করিতে হয়। বেদান্তপরিভাষাকার অর্থবাদ বাক্যকে পদৈক বাক্য

৪

অর্থবাদবাক্যের একবাক্যতা করিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন—"তুল্যঞ্চ সাম্প্রদায়িকম্" ইতি (৮) অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন করিবে না, ইত্যাদি নিয়ম রক্ষাপূর্ব্বক গুরুসম্প্রদায় হইতে অধ্যয়ন করাকে সাম্প্রদায়িক কহে, তাহা বিধি ও অর্থবাদ উভয়ত্রই সমান। সেই হেতু বিধিভাগের ন্যায় অর্থবাদভাগেরও পাঠ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ হইতে পারে না। শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ আছে বলিয়া অর্থবাদভাগে যে অনুপপত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন—"অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যচ্ছদার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যতে" ইতি (৯) তন্ত্রবার্ত্তিকে এই সূত্রটী উদ্ধৃত করিয়া তিনপ্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "অপ্রাপ্তাং চানুপপত্তিং" "অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ" "অপ্রাপ্তং চ অনুপপত্তিং" এই ত্রিবিধ পাঠ সেস্থলে গৃহীত হইয়াছে। "স্তেনং মনঃ" ইত্যাদি স্থলে শাস্ত্রবিরোধাদি অনুপপত্তি হইতে পারে না, কেননা প্রয়োগে বলা হয় নাই। স্তেয়াদির প্রয়োগ বলিলেই শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইত, শাস্ত্রে স্তেয়াদির নিষেধই উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে "স্তেয়ং কর্ত্তব্যং" অর্থাৎ চুরি করা কর্ত্তব্য, এইরূপ প্রয়োগ উক্ত হয় নাই, পরন্ত স্তেয়শব্দার্থ মাত্র বলা হইয়াছে, স্তেয়শব্দার্থ প্রয়োগভূত নহে। সেই হেতু শব্দার্থ—বচনমাত্র দ্বারা শাস্ত্রবিরোধ হয় না বলিয়াই বেদের এই অর্থবাদভাগ উপপন্ন হইল।

বলিয়াছেন—'এবমর্থবাদবাক্যানাং প্রশংসারূপাণাং প্রাশস্ত্যে লক্ষণা, "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি বাক্যানাং নিন্দিতত্বে লক্ষণা। অর্থবাদগতপদানাং প্রাশস্ত্যাদি লক্ষণাভ্যুপগমে একেন পদেন লক্ষণয়া তদুপস্থিতিসম্ভবে পদান্তরবৈয়র্থ্যং স্যাৎ। এবঞ্চ বিধ্যপেক্ষিত প্রাশস্ত্যরূপপদার্থপ্রত্যায়কতয়া অর্থবাদপদ সমুদায়স্য পদস্থানীয়তয়া বিধিপদৈনৈকবাক্যত্বং ভবতীতি অর্থবাদবাক্যানাং পদৈকবাক্যতা।—প্রশংসাস্বরূপ অর্থবাদ বাক্যসমূহের প্রাশস্ত্যে লক্ষণা করিতে হইবে। "তিনি (অগ্নি) রোদন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্যের নিন্দায় লক্ষণা। অর্থবাদ বাক্যস্থ পদসমূহের মধ্যে যে কোন একটী পদের দ্বারা যদি লক্ষণা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অন্য পদগুলি নিষ্প্রয়োজন হয়। এইরূপে বিধি প্রশংসারূপ পদার্থ অর্থবাদের নিকট অপেক্ষা করে, অর্থবাদ বাক্যের সমস্ত পদগুলি পদস্থানীয়, সুতরাং বিধিবাক্যের সহিত মিলিত হইয়া, অর্থবাদ বাক্য একটী বাক্য হইল। তখন আর বিধিবাক্যের সহিত পৃথক্ থাকিল না। বেদান্তভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অর্থবাদ বাক্যকে বাক্যৈকবাক্য বলিয়াছেন, উভয়বাক্য মিলিয়া একটী মহাবাক্য হইল। 'ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি'—১।৩।৩৩ এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—'বিধ্যুদ্দেশার্থবাদয়োস্ত্বর্থবাদস্থানি পদানি পৃথান্বয়ং বৃত্তান্তবিষয়ং প্রতিপাদ্যানন্তরং কৈমর্থ্যবশেন কামং বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপদ্যন্তে। যথা হি "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ"—ইত্যত্র বিধ্যুদ্দেশবর্ত্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনাসম্বন্ধঃ, নৈবং 'বায়ুর্বৈক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি' ইত্যেবামার্থবাদগতানাং পদানাম্। ন হি ভবতি বায়ুর্বা আলভেতেতি ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেত' ইত্যাদি বায়ুস্বভাবসঙ্কীর্ত্তনেন স্ববান্তরমন্বয়ং প্রতিপদ্য এবং বিশিষ্ট-দৈবত্যমিদং কর্মেতি বিধিং স্তবন্তি।'

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, বেদের বিধিভাগের স্তাবক অর্থবাদ, একথা বলা যায় না। যেহেতু একের স্তুতি, অপরের বিধি, এইরূপ বৈয়ধিকরণ্য দোষ হয়। "বেতসশাখা ও অবকা (জলজ লতা বিশেষ) দ্বারা আকর্ষণ করিবে," "জল মঙ্গলদায়ক"। এখানে বেতসশাখা ও অবকার বিধান এবং জল সমুদয়ের স্তুতি, এই প্রকার বৈয়ধিকরণ্য আছে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে,—"**গুণবাদস্তু**"[১] ইতি (১০) "তু" শব্দ দ্বারা বৈয়ধিকরণ্য দোষ নিরাকৃত হইতেছে। অর্থাৎ এ স্থলে গুণবাদই বক্তব্য। লোকে দেখা যায়—কাশ্মীর-দেশাভিজাত দেবদত্ত কাশ্মীরদেশ স্তুত হইলে, তিনি আপনাকে স্তুত বলিয়া মনে করেন, তদ্রূপ এ স্থলেও জল স্তুত হইলে জলজাত বেতস ও অবকাও স্তুত হইতেছে, কেননা উহারা শান্তজল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেতস ও অবকা নিজেও শান্ত হইয়া যজমানের অনিষ্ট প্রশমিত করে, এই প্রকার গুণের বাদ বা বচন এখানে অভিপ্রেত। "সে রোদন করিয়াছিল," এ স্থলেও রজত, পতিত অশ্রুস্বরূপ বলিয়া রজত দান করিলে গৃহেও রোদন হইতে পারে, এই হেতু "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" এই নিষেধবিধির সহিত অর্থবাদের একবাক্যত্ব সংঘটিত হয়। সেখানে রজতদানের অভাবে যে রোদনের অভাব বলা হইয়াছে, সেই রোদনাভাব গুণই এখানকার বিবক্ষিত, সেই গুণ দ্বারাই রজতদান বিধি স্তুত হইতেছে। যদিও রজত অশ্রু হইতে উৎপন্ন, এই বাক্য অত্যন্ত অসৎ, তথাপি যথোক্তরীতিতে অর্থাৎ কথিত নিয়মে বিধির স্তুতি এই অর্থবাদ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। যজ্ঞকার্য্যে "যে যজমান প্রজা (সন্তান) কামনা ও পশু কামনা করিবে, সে এই প্রজাপতিদেবতাক পবিত্র ছাগ আলম্ভন করিবে" এই বিধি, "প্রজাপতি বপা উৎখেদ করিয়াছিলেন" ইহার দ্বারা স্তুত হইতেছে। যেহেতু প্রজাপতি স্বকীয় বপা উৎখেদ করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে জাত পবিত্র পশুর আলম্ভন নিজের জন্য করিয়া প্রজা ও পশু লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য

---

(১) বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥

অর্থবাদ তিনপ্রকার—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ থাকিলে গুণবাদ হয়। যেমন 'আদিত্যো যূপঃ', আদিত্যশব্দের অর্থ সূর্য্য, সংস্কৃত কাষ্ঠবিশেষের নাম যূপ। উভয়ের অভেদ অসম্ভব, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আদিত্য ও যূপের ভেদ জানা যাইতেছে। এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত বিরোধ হওয়ায় লক্ষণার দ্বারা আদিত্য তুল্য তেজস্বী যূপ—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে, সুতরাং তেজস্বিতাগুণবাদ হইল। অন্য প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাত বস্তুর কথনের নাম অনুবাদ—যেমন 'অগ্নির্হিমস্য ভেসজম্'—অগ্নি শীতের ঔষধ অর্থাৎ অগ্নি দ্বারা শীত নিবারণ হয়। অগ্নি যে শীত নিবারক ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই এখানে বলায় অনুবাদ হইল। যেখানে প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ এবং প্রমাণান্তরসিদ্ধ বস্তুর কথন—এই উভয় নাই, সেই স্থলে ভূতার্থবাদ। যেমন 'বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ'—ইন্দ্র বজ্রধারী—এখানে কোন প্রমাণের সহিত বিরোধ অথবা প্রমাণান্তরসিদ্ধ বস্তু কথিত হয় নাই, সুতরাং ভূতার্থবাদ হইল।

এই তূপর অর্থাৎ শৃঙ্গরহিত পশু প্রজাদি সম্পাদক, এইরূপে তূপর গুণের বাদ অর্থাৎ কথন এখানে বিবক্ষিত। "আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চরুঃ" এই বিধি, "দিক্ জানিতে পারিয়াছিলেন না" এই দিঙ্মোহজ্ঞাপক অর্থবাদ দ্বারা স্তুত হইতেছে। যেমন এই অদিতি দেবতা দিঙ্মোহ অপনীত করিয়া দিগ্ বিশেষে যথার্থ জ্ঞান জন্মাইয়া দেন, তদ্রূপ বহুবিধ কর্ম্মের সমুদয়রূপ সোমযাগের অনুষ্ঠান বিষয়ে যে ভ্রম অপনোদন করেন; ইহা বলাই অধিকন্ত। এইরূপ অদিতিদেবতার গুণকথনই এ স্থলে অভিপ্রেত। স্বকীয় বপা উৎখেদ এবং দেবযজনাধ্যবসানে দিগ্ভ্রম, এই দুইটী হউক বা নাই হউক, সকল প্রকারেই অর্থবাদের স্তাবকত্ব স্বীকার করিলে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। "হে বৎস! তোমার শিখা বৃদ্ধি পাইতেছে, শ্রদ্ধাসহকারে গুড়ূচী পান কর!" এই সমস্ত স্থলে শিখাবৃদ্ধির অবিদ্যমানেও লোকে গুড়ূচীর স্তুতি করা দেখা যায়।

অতঃপর পূর্ব্বপক্ষবাদী অর্থবাদে যে শাস্ত্রবিরোধ দেখাইবার জন্য "স্তেনংমনঃ" "অনৃতবাদিনী বাক্" উদাহরণ দিয়াছিলেন, তাহার উত্তর এই সূত্র দ্বারা সূত্রিত করিতেছেন—"**রূপাৎপ্রায়াৎ**" ইতি (১১)। "হিরণ্য (স্বর্ণ) হস্তে হইবে, পরে গ্রহণ করিবে।" এই বিধির স্তুতি করিবার জন্য এই অর্থবাদ বলা হইয়াছে! যেমন লোকেও দেখা যায়—"ঋষিতে কার্য্য কি? দেবদত্তকেই পূজা করা কর্ত্তব্য।" এই সকল বাক্যে দেবদত্তপূজার স্তুতি করিবার জন্যই ঋষিতে উক্তরূপ ঔদাসীন্য উপন্যস্ত করা হইয়াছে, ঋষির পূজ্যত্ব বারণ করিবার জন্য নহে। তদ্রূপ এস্থানেও হস্তে সুবর্ণগ্রহণের প্রশংসা করিবার জন্য মনের স্তেনরূপ (চৌরভাব) ও বাক্যের মিথ্যাবাদিত্ব উপন্যাস করা হইয়াছে। সেস্থলে গুণবাদ দ্বারা শব্দার্থের যোজনা করা উচিত। যেমন স্তেন অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপ, মনও এইরূপ, এখানে প্রচ্ছন্নরূপত্বই গুণ। প্রায়ই বাক্য মিথ্যা বলে, এখানে এই প্রায়িকত্বই গুণ। হস্ত প্রচ্ছন্নও নয়, মিথ্যা বহুলও নয়; অতএব হস্তে হিরণ্যধারণ প্রশস্ত, এইরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। আর অর্থবাদে দৃষ্ট বিরোধ দেখাইবার জন্য "দিনে অগ্নির ধূম দেখা যায়" ইত্যাদি যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার উত্তর এই সুত্রদ্বারা করিতেছেন—"**দূরভূয়স্ত্বাৎ**" ইতি (১২), অর্থাৎ অধিক দূরে বলিয়াই দেখা যায় না বলা হইয়াছে। "অগ্নির্জ্যোতি—র্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা"। "সূর্য্যর্জ্যোতি—র্জ্যোতিঃসূর্য্যঃ স্বাহা"। এই বিধিদ্বয় দ্বারা সায়ংও প্রাতঃকালে অগ্নি ও সূর্য্যকে হোম করিবে, এই প্রকার বিধান জ্ঞাত হওয়া যায়। এই বিধিদ্বয়ের স্তুতি করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত অদর্শনজ্ঞাপক অর্থবাদ উক্ত হইয়াছে। যেহেতু দিনে অর্চ্চি দেখা যায় না, সেই হেতু সূর্য্যমন্ত্রই প্রাতঃকালে প্রয়োগ করিতে হইবে। যেহেতু রাত্রিতে অর্চ্চি দেখা যায়, সেই হেতু রাত্রিতে অগ্নিমন্ত্রের প্রয়োগ করা উচিত এবং সূর্য্যমন্ত্র দিনে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উক্ত অর্থবাদ দ্বারা এই মন্ত্রদ্বয়ের স্তুতিবিধান করা হইয়াছে। বহুদূরত্ব নিবন্ধই ধূম ও অগ্নির অদর্শন উল্লেখ করা হইয়াছে। বহুদূরে স্থিত পর্ব্বতশিখরে জাতবৃক্ষাদিও স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তৃণের ন্যায় দেখা যায় বলিয়া দর্শনজ্ঞান অসম্পূর্ণ অর্থাৎ উহা দর্শনাভাসমাত্র, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ দূর হইতে দর্শন করিলে দৃশ্যবস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয় না বলিয়াই অদর্শন বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অন্য প্রকার দৃষ্ট বিরোধ দেখাইবার জন্য উদাহরণ দিয়াছেন,—"আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ তাহা জানি না"। তাহার উত্তরে সূত্র করিতেছেন—"**স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চপুত্র-দর্শনাৎ**" ইতি (১৩) প্রবর বলিবার সময় "দেবাঃ পিতরঃ" অর্থাৎ দেবগণ পিতা বলিতে হইবে, এই বিধির স্তুতিকারক "আমরা জানি না" এই অর্থবাদ। যদি যজমান "দেবগণ পিতা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রবর অনুমন্ত্রণ করেন, তবে সে সময়ে যজমান অব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ হইবেন। এই প্রকারে প্রবরানুমন্ত্রগণের স্তুতি করা হইয়াছে। "আমরা ইহা জানি না" এই না জানার কথা, কষ্টে জানা যায় বলিয়াই সেখানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেস্থলে স্ত্রীর অপরাধ আছে, সেস্থলে উৎপাদনকর্ত্তা জারেরও পুত্রদেখা যায়। অতএব পতি ও উপপতি উভয়েরই পুত্র দেখা যায় বলিয়া নিজের জন্ম কিরূপ, অর্থাৎ ভাল কি মন্দ, ইহা জানা যায় না; এই জন্যই "জানি না" প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ বিরোধ হয় নাই। নিজের প্রত্যক্ষ ব্রাহ্মণত্ব নিষেধ করিবার জন্য সেস্থলে "জানি না" এইরূপ প্রয়োগ করা হয় নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধ জন্য "যাহা পরলোকে আছে, তাহা কে জানে?" এই উদাহরণ দিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে এই সূত্র করিতেছেন—"**আকালিকেপ্সা**" ইতি (১৪) "চতুর্দ্দিকে দ্বার রক্ষা করিবে," এই প্রাচীনবংশ নামক যজ্ঞমণ্ডপের দ্বার প্রস্তুত করিবার যে বিধি আছে, "কে তাহা জানে" এই অর্থবাদবাক্য ঐ দ্বার নির্ম্মাণবিধির শেষভাগ। ধূমাদির উপদ্রব নিবারণরূপ প্রত্যক্ষ ফল দ্বারা দ্বারবিধি স্তুত হইয়াছে। স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ অদৃষ্টফল আকালিক অর্থাৎ কালান্তরে হইবে, ইদানীং হইবে না। সেই স্বর্গফল প্রাপ্তির ইচ্ছাই "কে তাহা জানে" এইরূপ সংশয়িতভাবের কারণ হইয়াছে। যেমন ভবিষ্যৎকালীন পৌত্র-প্রপৌত্রাদির বৃত্তান্ত নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ ভবিষ্যৎকালীন স্বর্গপ্রাপ্তিও নিশ্চয় করা যাইতে পারে না, এই জন্যই স্বর্গফললাভ ভবিষ্যৎকালীন, এইরূপ গুণযোগহেতু "কে জানে" এই অনিশ্চয় বলা হইয়াছে। দ্বারনির্ম্মাণের অদৃষ্টরূপ স্বর্গফল অনিশ্চিত হইলেও তদ্দ্বারা ধূমপরিহাররূপ প্রত্যক্ষ ফল নিশ্চিত, এই অভিপ্রায়। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অন্য একটী দৃষ্টবিরোধ দোষ দিবার জন্য উদাহরণ দিয়াছিলেন—"যে ইহা জানে, তাহার মুখ শোভিত হয়"। এই সূত্রে তাহার উত্তর করিতেছেন—"**বিদ্যাপ্রশংসা**" ইতি (১৫) অর্থাৎ ইহা কেবল বিদ্যার প্রশংসামাত্র। ইহা সেই গর্গত্রিরাত্র ব্রাহ্মণ বিষয়ক বিধির শেষ ভাগ—"যে ইহা জানে" ইত্যাদি গর্গত্রিরাত্র ব্রাহ্মণ জানাও মুখশোভার হেতু, অনুষ্ঠান যে মুখশোভার হেতু, ইহা আর বলিবার আবশ্যকতা কি? এইরূপে বিদ্যার স্তুতি করা হইয়াছে। যেরূপ কর্ণালঙ্কারাদি দ্বারা মুখশোভিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীপুরুষের উৎসাহপ্রফুল্লমুখ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক শোভিতই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই শোভাসাদৃশ্যরূপ গুণযোগহেতু "শোভিত হয়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অন্যরূপ বিরোধ প্রদর্শনের জন্য যে পূর্ব্বপক্ষবাদী উদাহরণ দিয়াছেন—"যে ইহা জানে, ইহার পুত্রাদিও

অন্নসম্পন্ন হয়।" তাহাও বেদানুমন্ত্রণবিধির শেষভাগ। এস্থলেও কৈমুতিকন্যায়ানুসারে পূর্ব্বের ন্যায় স্তুতিই বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ইহা জানে, তাহার সন্তান-সন্ততিগণও অন্নশালী হয়, যে অনুষ্ঠান করে, তাহার কথা আর কি বলিব? ইহাই এখানে কৈমুতিকন্যায়। বেদজ্ঞ ব্যক্তির পুত্র পিতৃশিক্ষা দ্বারা নিজেও বিদ্বান্ হইতে পারেন। বিদ্বান্ পুরুষ প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে অন্নলাভ হয়, সেই হেতু এইরূপ গুণকে অভিপ্রায় করিয়া "অন্নশালী" হয় এইরূপ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, একটী কার্য্য সকল ফল প্রদান করিলে, অন্য কর্ম্ম অনর্থক হয়, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য "পূর্ণাহুতি দ্বারা সর্ব্বকামলাভ করা যায়" এই প্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদুত্তরে সূত্রিত করিতেছেন,— **"সর্ব্বত্বমাধিকারিকম্"** ইতি (১৬) সর্ব্বকামলাভ করা যায়, এই যে "সর্ব্ব" শব্দটী, ইহা আধিকারিক অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়েরই সম্পূর্ণত্ববোধক, এই প্রকার অর্থবাদ, "পূর্ণহোম করিবে" এই বিধিবাক্যের শেষ ভাগ। পূর্ণাহুতি সকল কামপ্রাপ্তির হেতু, সুতরাং এই পূর্ণাহুতি প্রশস্ত, এইরূপে আহুতির স্তুতি করা হইতেছে। অর্থবাদভাগের মূল উদ্দেশ্যই স্তুতি, যেমন সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করান উচিত বলিলে, গৃহে আগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ সকলকেই বুঝা যায়, তদ্রূপ পূর্ণাহুতি দ্বারা কর্ম্মের সাঙ্গত্ব সম্পাদিত হয়। যে আরব্ধ কর্ম্মাধিকারে বা প্রস্তাবে যে কামনা বা ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, সেই কর্ম্মে পূর্ণাহুতি দিলে, সেই সমস্ত কামনা বা ফলই লাভ করা যায়। অর্থাৎ যে কর্ম্মে যে ফল সম্ভাবিত, সেই সকল ফলই সেই পূর্ণাহুতি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ণাহুতি না দিলে অগ্ন্যাধানরূপ কর্ম্মাঙ্গ বিফল হয়, সেই বিফলতা পূর্ণাহুতি দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে, এই একটী কামনা। সেই অগ্ন্যাধান সমাধান হইলে আহ্বানীয়াদি অগ্নিসকল অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মে উপযুক্ত হয়, এই আর একটী কামনা। সেই সকল কর্ম্মদ্বারা তত্তৎ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাও কামনান্তর। এইরূপ সর্ব্বকামপ্রাপ্তি অন্যান্য আহুতিতেও আছে, তাহা হইলে 'পূর্ণাহুতিতে সর্ব্বকামপ্রাপ্তি ইহা বলা হয় কেন? এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; যেহেতু অপরাপর আহুতিতে সর্ব্বকামপ্রাপ্তি থাকিলেও তাহাতে আমাদিগের কিছুই ক্ষতি নাই। ইহা দ্বারা পূর্ণাহুতির স্তুতির কোন প্রকার হানি হয় না। এইস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ণাহুতি অঙ্গকর্ম্ম, প্রধান কর্ম্ম নয়, অঙ্গকর্ম্মে যে ফলশ্রুতি, তাহা অর্থবাদ, বাস্তব নহে, প্রশংসিতমাত্র; সুতরাং স্তুতি মাত্রের বোধক বলিয়া তাহা প্রকৃত ফলপ্রতিপাদক হইতে পারে না। বিশেষতঃ দ্রব্যসংস্কারকর্ম্ম পরার্থ অর্থাৎ অন্যের জন্য এই হেতু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মে যে ফলশ্রুতি, তাহা অর্থবাদ বা প্রশংসামাত্র, ইহা মহর্ষি জৈমিনি "ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ" সূত্র দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। পূর্ণাহুতি অঙ্গকর্ম্ম বলিয়া তাহার ফলশ্রুতি অর্থবাদ হয়। "পশুবন্ধযাজী সর্ব্বলোক জয় করেন" এস্থলে পশুবন্ধবিহিত মুখ্যকর্ম্ম সর্ব্বলোক জয়ও মুখ্যফল, সুতরাং ইহাকে অর্থবাদ বা প্রশংসামাত্র বলা যাইতে পারে না। অতএব পশুবন্ধযাগে সমস্ত ফলপ্রাপ্তি হইলে অন্যান্য যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম

যে নিরর্থক হয়, তাহা বারণ করা দুঃসাধ্য, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সূত্রিত করিতেছেন— **ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎপরিমাণতঃ সারতোবা ফলবিশেষঃ স্যাৎ** ইতি (১৭)— অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা ফল নিষ্পন্ন হয়, সেই সকল, ফলের বিশিষ্টতা দৃঢ়তা অথবা পরিমাণাধিক্য অন্যান্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা লোকে দেখা যায়, এই পর্য্যন্ত সূত্রার্থ। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, ইহার মধ্যে অন্যতম বা শ্রেষ্ঠ লোকাভিজয়রূপ ফল পশুবন্ধযাগ কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ; কিন্তু সেই পৃথিব্যাদি লোকের জয়রূপ ফলের দৃঢ়তা কিংবা পরিমাণাধিক্য কর্ম্মান্তর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে ; অতএব ফলবিশেষ হইয়া থাকে বলিয়া উক্তরূপ অর্থবাদ নিরর্থক হইল না। "লোকে যেরূপ দেখা যায়" সূত্রের এই অংশ উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত। যেরূপ লোকে একটী স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা খারী (পরিমাণ বিশেষ) পরিমিত শস্য ক্রয় করিয়া পুনর্ব্বার অন্য মুদ্রা দ্বারা আরও কতগুলি শস্য ক্রয় করিলে পূর্ব্বক্রীত শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। অথবা যেমন একটী স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা একখানি সাধারণ বস্ত্র পাওয়া যায়, দুইটী স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা তদপেক্ষা একখানি উত্তমবস্ত্র পাওয়া যায়, তদ্রূপ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগের আধিক্য বা দৃঢ়তা কর্ম্মান্তর দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে, ইহা দেখা উচিত। মানসিক ব্রহ্মহত্যা পাপ স্বল্প বলিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের জ্ঞানমাত্রেই অপগত হয়, কিন্তু শারীরিক ব্রহ্মহত্যা পাপ অধিক বলিয়াই অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে, অতএব বেদন অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রেই ফল হইলে অনুষ্ঠান অনর্থক, একথা বলা যাইতে পারে না।

অন্তরীক্ষে এবং স্বর্গে অগ্নিচয়নের নিষেধরূপ যে অপ্রসক্তপ্রতিষেধ অর্থাৎ অসম্ভাবিতের নিষেধরূপ দোষ বলা হইয়াছে, আবার ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি স্থলে যে বেদের অনিত্যবস্তুপ্রতিপাদকত্ব দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই উভয় দোষেরই উদ্ধার এই সূত্র দ্বারা করিতেছেন **অন্ত্যয়োর্যথোক্তম্** ইতি (১৮) অর্থাৎ এই শেষ দুইটী উদাহরণেরও উত্তর পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জানা উচিত। "অন্তরীক্ষাদি লোকে অগ্নিচয়ন করিবে না," এই অন্তরীক্ষাদি লোকে অগ্নিচয়নের নিষেধরূপ অর্থবাদ বাক্য "হিরণ্য রাখিয়া চয়ন করিবে" এই বিধির শেষভাগ ; অতএব এস্থলেও 'অর্থবাদ বিধির স্তাবক,' এই পূর্ব্বোক্ত উত্তরই সমীচীন। অন্তরীক্ষে অগ্নিচয়নের প্রসক্তি সম্ভাবনা নাই, অতএব তাহার নিন্দা নিত্যানুবাদ হউক, তাহার দ্বারাও বিধির স্তুতি হইতে পারে। যাহা স্বভাবতঃ আছে, তাহার উল্লেখ দ্বারাও বিধির স্তুতি করা যায়। যেহেতু বায়ুর নিত্যসিদ্ধ ক্ষিপ্রগামিতাগুণের উল্লেখ করিয়া বায়ুদেবতাকপশুর স্তুতি করা হয়। "ববরপ্রাবাহনি কামনা করিয়াছিলেন" এস্থলেও ববরনামক কোন মরণশীল মনুষ্য প্রতিপাদ্য নহে ; কিন্তু ববরধ্বনিযুক্ত প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল ব্যবহার জগতে নিত্য বায়ুই এখানে বলা হইয়াছে, এই প্রকার উত্তরমীমাংসাদর্শনের প্রথম পাদের শেষ অধিকরণে উত্তমরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব সম্ভাবিত সর্ব্বপ্রকার দোষের পরিহার হইল বলিয়া বেদের অর্থবাদভাগের প্রামাণ্য আছে। এ বিষয়ে সংগৃহীত শ্লোক যথা—

বায়ুর্বা ইত্যেবমাদেরর্থবাদস্য মানতা।
ন বিধেয়েঽস্তি ধর্ম্মে কিং কিং বাসৌ তত্র বিদ্যতে ॥১॥
বিধ্যর্থবাদশব্দানাং মিথোঽপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ।
নাস্ত্যেকবাক্যতা ধর্ম্মে প্রামাণ্যং সংভবেৎ কুতঃ ॥২॥
বিধ্যর্থবাদৌ সাকাঙ্ক্ষৌ প্রাশস্ত্য পুরুষার্থয়োঃ।
তেনৈক বাক্যতা তস্মাদ্বাদানাং ধর্ম্মমানতা ॥৩॥

এই শ্লোক তিনটির অর্থ এই যে, "বায়ুর্ব্বৈক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মে বায়ু ক্ষিপ্রগামি দেবতা ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য আছে কি না? অথবা এই ধর্ম্মের বিদ্যমানতা সেই অর্থবাদ বাক্যে আছে কিনা? দ্বিতীয় শ্লোকে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করা হইতেছে যে, বিধি এবং অর্থবাদ ইহাদের অর্থবোধ জন্মাইতে কোনও বাক্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না বলিয়া ধর্ম্মে যখন ইহাদের একবাক্যতা নাই, তখন প্রামাণ্যের সম্ভাবনা কোথায়? ইহারই উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী তৃতীয় শ্লোকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন—বিধি এবং অর্থবাদ পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা আছে। বিধি পুরুষার্থবোধক, অর্থবাদ কর্ম্মের প্রশস্ততাবোধক, বিধিবিহিত কর্ম্ম প্রশস্ত, ইহা জানিলে কর্ম্মকর্ত্তা যজমান উৎসাহের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তদ্রূপ জানান এবং প্ররোচনা উভয়ই আবশ্যক। তবে বিধি ও অর্থবাদ উভয়ের অন্বয়ে অপেক্ষা না থাকিলেও তাৎপর্য্যতঃ অপেক্ষা আছে। সুতরাং অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মে অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থির হইল। অতএব বেদে বিদ্যমান মন্ত্রভাগ, বিধিভাগ, অর্থবাদভাগ, এই ভাগত্রয়ের অপ্রামাণ্যে কারণ না থাকায় এবং অর্থবোধক বাক্যসমূহের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার থাকায় সমগ্র বেদেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল।

অতঃপর তর্ক হইতেছে যে, ইহা হইলেও বেদ পুরুষরচিত বলিয়া বঞ্চক প্রতারকাদির বাক্যের ন্যায় অপ্রমাণ হউক। বেদের পৌরুষেয়ত্ব মহর্ষিজৈমিনি মীমাংসাদর্শনে প্রথম পাদে পূর্ব্বপক্ষরূপে এই সূত্রে বলিয়াছেন—**বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা** ইতি (১) অনেকবাদিরা—বেদের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ রচয়িতা পুরুষের সহিত সম্বন্ধ আছে মনে করেন। কালিদাস প্রভৃতি মহাকবি বিরচিত রঘুবংশাদি মহাকাব্যগ্রন্থের সমুচ্চয়ার্থ সূত্রে "চ"-কার উক্ত হইয়াছে। সেই রঘুবংশাদি গ্রন্থকে এস্থলে দৃষ্টান্তরূপে সমুচ্চিত করা হইয়াছে। যেমন রঘুবংশাদিগ্রন্থ ইদানীন্তন, বেদও তদ্রূপ ইদানীন্তন, বেদ অনাদি নহে। এইজন্যই বেদকর্ত্তৃত্বরূপে পুরুষ আখ্যাত (কথিত) হইতেছে। বৈয়াসিক মহাভারত, বাল্মীকীয় রামায়ণ, এস্থলে যেমন মহাভারত ও রামায়ণের রচনাকর্ত্তারূপে ব্যাস এবং বাল্মীকি আখ্যাত হয়েন, সেইরূপ কাঠক, কালাপক, কৌথুম, তৈত্তিরীয়াদি স্থলেও সেই সেই বেদশাখার রচনাকর্ত্তারূপে কঠাদি পুরুষ আখ্যাত হইতেছেন, অতএব বেদসকল পৌরুষেয়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য আশঙ্কা করিতেছেন যে, নিত্য সদ্বস্তু বেদসমুদয়ের অধ্যাপকের ন্যায়

সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিয়া কাঠকাদির সমাখ্যা হইয়াছে, অর্থাৎ কঠাদি ঋষি যে বেদাংশ পাঠ করেন বা প্রচার করেন, তাহাই কঠাদিশাখা বা কাঠকাদি বেদ বলিয়া আখ্যাত হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে যুক্ত্যন্তর সূত্রিত করিতেছেন--**অনিত্যদর্শনাচ্চ** ইতি (২) অর্থাৎ বেদে জন্মমৃত্যুশালী অনিত্য ববরাদি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এই জন্য বেদ অনিত্য। "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিলেন" "কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকি কামনা করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বেদার্থ শ্রুত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ববরাদির পূর্ব্বে বেদ ছিল না বলিয়া অনিত্য। সর্ব্ববাদির অসম্মত বেদবাক্য পৌরুষেয়, যে হেতু তাহা বাক্য, যেরূপ কালিদাসাদির বাক্য পুরুষ প্রণীত বলিয়া পৌরুষেয়, অনিত্য এবং অপ্রমাণ, বেদও সেইরূপ, ইত্যাদি অনুমান সমুচ্চিত করিবার জন্য সূত্রে "চ"-কার উক্ত হইয়াছে।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষিজৈমিনি সিদ্ধান্ত সূত্রিত করিতেছেন—**উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বং** ইতি (৩) সূত্রস্থ "তু" শব্দ বেদের অনিত্যত্ব নিবারণ করিতেছে। অর্থাৎ বেদরূপ শব্দ যে কঠাদি পুরুষের পূর্ব্ববর্ত্তী ও অনাদি, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রদ্বারাই উক্ত হইয়াছে। "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" এই প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের পঞ্চম সূত্রে "ঔৎপত্তিক" শব্দদ্বারা সকল শব্দ বা বেদ, তাহাদের অর্থ এবং বেদ ও অর্থের সহিত সম্বন্ধ, ইহাদের নিত্যত্ব প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎপরবর্ত্তি শব্দাধিকরণ ও বাক্যাধিকরণ দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহা হইলে কাঠকাদি আখ্যায়িকার গতি কি? অর্থাৎ কোন্ অর্থে কাঠকাদি শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সম্প্রদায়প্রবর্ত্তন হইতে আখ্যা (নাম) উপপাদিত হইতে পারে, এইরূপ উত্তর সূত্রিত করিতেছেন—**আখ্যাপ্রবচনাৎ** ইতি (৪) প্রবচন অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বলা অথবা প্রচার করার জন্যই আখ্যা বা ঐরূপ নাম হইয়াছে, কাঠক অর্থে কঠরচিত নহে, কঠপ্রচারিত, তাহা হইলে কাঠাদি আখ্যায়িকার এইরূপ উপপত্তি হউক। তাহার পর ববরাদি অনিত্যদর্শনরূপ যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার উত্তর কি? এই আশঙ্কার উত্তর এই সূত্র দ্বারা করিতেছেন—**পরন্তুশ্রুতিসামান্যমাত্রং** ইতি (৫) অর্থাৎ ববরাদি যাহা উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত শব্দসামান্যমাত্র, এস্থলে ববরনামক মনুষ্য প্রতিপাদ্য নহে; কেন না ববরধ্বনিযুক্ত প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল বায়ু এখানে অভিধেয়, ইহা বলা যাইতে পারে। ইহার উপর আশঙ্কা হইতেছে, বেদে কোন স্থানে এইরূপ শ্রুত হয় যে "বনস্পতিরা সত্র (যজ্ঞ) করিয়াছিল।" "সর্পগণ সত্র (যজ্ঞ) করিয়াছিল।" সেস্থলে বৃক্ষসমূহের অচেনত্ব হেতু এবং সর্পগণ চেতন হইলেও বিদ্যাবিহীন বলিয়া তাহাদের সত্র (যজ্ঞানুষ্ঠান) করা সম্ভব হয় না। সুতরাং "জরদগব মদ্রক গান করিতেছে" ইত্যাদি বাক্যতুল্য উক্ত বেদবাক্যসমুদয়ও উন্মত্ত এবং বালকের বাক্যের ন্যায় বলিয়া বেদ কোনও ব্যক্তির (কোন অর্ব্বাচীনের) রচিত, এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্র করিতেছেন—**কৃতে চাবিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সমত্বাৎ** ইতি (৬) অর্থাৎ যদি বেদ কাহারও কৃত হয়, তাহা হইলে বেদোক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি

যজ্ঞকর্ম্ম স্বর্গসাধনরূপে বিনিযুক্ত হইতে পারে না ; কিন্তু না হওয়ায়ও দোষ, কেন না লৌকিক বাক্যে ও বেদবাক্যে সাধ্যসাধনভাব সমান, ইহাই এই সূত্রের অর্থ। যদি জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্য কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত হয়, তাহা হইলে স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন বলিয়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিনিয়োগ হয় না। যেহেতু স্বর্গ সাধ্য, যজ্ঞ সাধন, এই সাধ্যসাধনভাব পুরুষে জানিতে পারে না। পরন্তু জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ যে স্বর্গের সাধন, তাহার বিনিয়োগ শ্রুত হওয়া যায়। যথা—"জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" ইতি। অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোমনামক যজ্ঞ করিবে, এই বাক্য উন্মত্তবাক্যের ন্যায় নহে ; কারণ—লৌকিক বিধিবাক্যের ন্যায় ভাব্য (ফল), করণ (সাধন), ইতিকর্ত্তব্যতা (কার্য্যপ্রণালী) এই ত্রিবিধ অংশযুক্ত ভাবনা অবগত হওয়া যাইতেছে। লোকে যেমন 'ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে' এই প্রকার বিধিতে—কি জন্য ? কিসের দ্বারা ? কি প্রকারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইলে তৃপ্তির জন্য, অন্নদ্রব্য দ্বারা, শাক ডাল প্রভৃতি পরিবেশন প্রকারে, ইহা যেরূপ বলা হয়, তদ্রূপ জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞবিধিতেও স্বর্গ উদ্দেশ্যে, সোমদ্রব্য দ্বারা, দীক্ষানীয়াদি ইষ্টিরূপ অঙ্গকর্ম্মের উপকার প্রণালীতে ইহা বলিলে, কিরূপে উন্মত্ত বাক্যের ন্যায় হইবে ? বৃক্ষাদির সত্রযজ্ঞানুষ্ঠান বাক্যও উন্মত্তবৎ নয়, যেহেতু সেই সত্রকর্ম্মও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের সমান। ন্যায়বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন—যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বা যে তাৎপর্য্যে শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহাই সেই শব্দের অর্থ। জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্য বিধায়ক বলিয়া অনুষ্ঠানে তাহার তাৎপর্য্য, 'বৃক্ষাদি যে সত্রানুষ্ঠান করিয়াছিল' ইহা অর্থবাদ হেতু প্রসংশা বা স্তুতিতে ইহার তাৎপর্য্য। সেই প্রশংসা অবিদ্যমান বস্তুরও উল্লেখদ্বারা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে, বৃক্ষ ও সর্পগণ অচেতন এবং অবিদ্বান্ হইলেও যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিল, তখন চেতন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ করিবেন ইহাতে আর বক্তব্য কি? ইহাই সত্রস্তুতি। এই সূত্রস্থিত "চ"—কার পূর্ব্বপক্ষোক্ত বাক্যত্বহেতুর কর্ত্তার উপলব্ধি হয় না বলিয়া পরাহতি বা অসমর্থতা বুঝাইয়া দিতেছে। অতএব বেদ পৌরুষেয় হইতে পারে না। এসম্বন্ধে দুইটি সংগ্রহ শ্লোক আছে যথা—

> পৌরুষেয়ং ন বা বেদ বাক্যং স্যাৎপৌরুষেয়তা।
> কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥ ১ ॥
> সমাখ্যানং প্রবচনাদ্‌বাক্যত্বন্তু পরাহতম্।
> তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততেঽপৌরুষেয়তা ॥ ২ ॥

অর্থাৎ বেদ বাক্য পৌরুষের কিনা ? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, বেদ বাক্য পৌরুষেয় যেহেতু তাহাতে কাঠকাদি সমাখ্যান থাকায় অন্যের বাক্যের ন্যায় বাক্যত্ব ধর্ম্ম আছে। দ্বিতীয় শ্লোকে ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন যে, প্রবচননিমিত্তই কাঠকাদি সমাখ্যান বা নাম। কর্ত্তার উপলব্ধি হয় না বলিয়া বাক্যত্বরূপ হেতুও উপযুক্ত হইতে পারে না ; সুতরাং বেদ অপৌরুষেয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ভগবান্ বাদরায়ন বেদব্যাস, বেদ ব্রহ্মকার্য্য একথা সূত্রিত করিয়াছেন—**শাস্ত্রযোনিত্বাৎ** এই সূত্র দ্বারা ঋগ্বেদাদির কারণ বা হেতু ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, ইহাই সেখানকার সূত্রার্থ। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—সত্য বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না, কেন না বেদ মনুষ্যনির্ম্মিত নয়। এইরূপ অপৌরুষেয়ত্ব অভিপ্রায়ে ব্যবহারদশায় আকাশাদির ন্যায় বেদের নিত্যত্ব মহর্ষি বাদরায়ণ কর্ত্তৃক স্বকীয় মীমাংসা গ্রন্থে—ব্রহ্মসূত্রে দেবতাধিকরণে সূত্রিত হইয়াছে—**"অতএব চ নিত্যত্বম্"** ইতি—বেদের নিত্যতাবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ আছে। যথা—'বাচা বিরূপনিত্যয়া' অর্থাৎ বিরূপ নিত্য বাক্য দ্বারা, এই শ্রুতি। আর 'অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা' অর্থাৎ অনাদি অবিনশ্বর নিত্যবাক্য ব্রহ্ম কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, এই স্মৃতি প্রমাণ। তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বদোষ শঙ্কার উদয় হয় না বলিয়া মন্ত্রব্রাহ্মনাত্মক বেদের প্রামাণ্য নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইল।

অতঃপর আশঙ্কা হইতেছে যে, বেদ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক, একথা বলা যাইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্ণয় করা অসাধ্য। ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু পূর্ব্ব মীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে সপ্তম ও অষ্টম অধিকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের নির্দ্দোষ লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। সপ্তমাধিকরণ, যথা—

অহে বুধ্নিয়মন্ত্রংম ইতি মন্ত্রস্য লক্ষণম্।
নাস্ত্যস্তি বাস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ॥ ১॥
যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষ বর্জ্জিতম্।
তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে॥ ২॥

অর্থাৎ অগ্ন্যাধান প্রকরণে 'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমে গোপায়' অর্থাৎ অহে বুধ্নিয় আমার মন্ত্র রক্ষা কর, ইহা উক্ত হইয়াছে, এই মন্ত্রের কোনরূপ লক্ষণ আছে কি না, ইহাই সংশয়।

এখানে পূর্ব্ব পক্ষ হইতেছে যে, উক্ত মন্ত্রের লক্ষণ নাই, যেহেতু লক্ষণ বলিতে হইলে সেই লক্ষণের লক্ষিতপদার্থে তাহার প্রাপ্তি থাকা চাই, পরন্ত অন্য স্থলেও সেই লক্ষণের প্রাপ্তি না থাকে, এইরূপ অব্যাপ্তি (লক্ষ্য স্থলে লক্ষণের অপ্রাপ্তি) ও অতিব্যাপ্তি (অলক্ষ্যস্থলে লক্ষণের প্রাপ্তি) রূপ দোষ নিবারণ করা যায় না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্র বলেন, তাহাই মন্ত্র, সুতরাং এইরূপ লক্ষণে কোন দোষ হয় না, যাজ্ঞিকগণ কর্ম্মানুষ্ঠানের স্মারকাদি বাক্য সমুদয়কেই মন্ত্র বলিয়া থাকেন। বিহিত অর্থের অভিধায়কবাক্য মন্ত্র, এই প্রকার মন্ত্রের লক্ষণ বলিলে "বসন্তে কপিঞ্জল আলম্ভন করিবে।" এই মন্ত্র বিধি অর্থাৎ বিধায়ক (অভিধায়ক নয়) বলিয়া ইহাতে উক্তরূপ মন্ত্র লক্ষণের প্রাপ্তি নাই, এই হেতু অব্যাপ্তি দোষ হয়। মননহেতু মন্ত্র, এইরূপ লক্ষণ বলিলেও ব্রাহ্মণ বাক্যে তাহার প্রাপ্তি ঘটে, কেন না ব্রাহ্মণবাক্যেরও মনন করিতে হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণবাক্যে উক্ত লক্ষণের প্রাপ্তি নিবন্ধন অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। তদ্রূপ যাহাতে 'অসি' পদ আছে, সেইগুলি মন্ত্র এবং উত্তমপুরুষান্ত হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। তদ্রূপ যাহাতে 'অসি' পদ আছে, সেইগুলি মন্ত্র এবং উত্তমপুরুষান্ত হইলে

মন্ত্র হয়, ইত্যাদি লক্ষণ গুলির পরস্পর অব্যাপ্তি দোষ হয়? একথাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্র বলেন, তাহাই মন্ত্র, এইরূপ মন্ত্রলক্ষণ নির্দ্দোষ। যাজ্ঞিকগণের সেই সমাখ্যান বা বলাতেই অনুষ্ঠানের স্মরণকরায় বলিয়া অনুষ্ঠানের স্মারকাদি বাক্য সকল মন্ত্র। "উরুপ্রথস্ব" ইত্যাদি অনুষ্ঠানস্মারক মন্ত্র। "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি মন্ত্র স্তুতি স্বরূপ। "ইষে ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র "ত্বা" এই পদযুক্ত। "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র আমন্ত্রণ অর্থাৎ সম্বোধন যুক্ত। "অগ্নীদগ্নীন্ বিহর" ইত্যাদি মন্ত্র প্রৈষ অর্থাৎ অনুজ্ঞাস্বরূপ। 'অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ' ইত্যাদি মন্ত্র বিচারযুক্ত। "অম্বেঅম্বাল্যম্বিকে ন মানয়তি" ইত্যাদি মন্ত্র পরিদেবন অর্থাৎ বিলাপ বিশিষ্ট। "পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র প্রশ্নবোধক। "বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উত্তর প্রতিপাদক। এইরূপ আরও উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

ঈদৃশ অত্যন্ত বিজাতীয় মন্ত্রসমূহে সমাখ্যান ব্যতীত আর কোন অনুগত ধর্ম্ম নাই, যাহাকে মন্ত্রের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। সুতরাং যাজ্ঞিকগণের সমাখ্যানই মন্ত্রের লক্ষণ। মন্ত্রলক্ষণের উপযোগিতা পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥

অর্থাৎ পৃথক পৃথকরূপে পদার্থের নির্ব্বাচন করিতে হইলে ঋষিগণও শেষ করিতে পারেন না; কিন্তু লক্ষণ দ্বারাই পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ পদার্থের নির্ব্বাচন শেষ করিতে পারেন। এই জন্যই অভিযুক্ত অর্থাৎ বৈদিককর্ম্মাভিজ্ঞ যাজ্ঞিকগণের ইহা মন্ত্র, এই সমাখ্যান বা সংজ্ঞাই লক্ষণ। পূর্ব্ব মীমাংসার অষ্টমাধিকরণ মাধবাচার্য্য এইরূপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন—

নাস্ত্যেতদ্ব্রাহ্মণেঽন্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথবা।
নাস্তীয়ন্তো বেদ ভাগা ইতি কৢপ্তেরভাবতঃ॥১॥
মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ।
অন্যদ্ ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ ভবেদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥২॥

অর্থাৎ "এতদ্ ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি যে উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণের লক্ষণ আছে কিনা? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই; কারণ বেদের এই কয়েকটি ভাগ, ইহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। ইহার উত্তরে দ্বিতীয় শ্লোকে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ, বেদের এই দুইটি ভাগ, সেই হেতু যাহা মন্ত্র ভিন্ন, তাহাই ব্রাহ্মণ, ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। চাতুর্ম্মাস্যব্রতে এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে "এতদ্ ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষি।" সে স্থলে ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই, যে হেতু বেদভাগের ইয়ত্তা অবধারণ করা যায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণভাগ এবং অন্য ভাগে তত্তৎ লক্ষণের অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তিরূপ দোষ-

শোধন অসম্ভব হয়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র একভাগ, আরও কতকগুলি বেদভাগ পূর্ব্বাচার্য্যগণ উদাহরণার্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথাঃ—

"হেতু র্নিব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়োবিধিঃ।
পরক্রিয়া পুরাকল্পোব্যবধারণ কল্পনা॥"

অর্থাৎ হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, পুরাকল্প, ব্যবধারণ-কল্পনা এই কয়েকটী বেদভাগ। "তেনহ্যন্নং ক্রিয়তে" অর্থাৎ যে হেতু, তাহা দ্বারা অন্নকরা হয়, ইত্যাদি বেদভাগ হেতু। "তদ্দধ্নোদধিত্বং" অর্থাৎ তাহাই দধির দধিত্ব, ইত্যাদি বেদভাগ নির্ব্বচন। "অমেধ্যা বৈ মাষাঃ" অর্থাৎ মাষ অপবিত্র, ইত্যাদি বেদভাগ নিন্দা। "বায়ুর্বৈক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" অর্থাৎ বায়ু ক্ষিপ্রগামি দেবতা, ইত্যাদি বেদভাগ প্রশংসা। "তদ্ব্যচিকিৎস জুহবানী মাহৌষামিতি" অর্থাৎ তাহারা সংশয় করিয়াছিল, হোম করিব কিনা? ইত্যাদি বেদভাগ সংশয়। "যজমানেন সংমিতৌদুম্বরী ভবতি" অর্থাৎ ঔদুম্বরশাখা যজমানের সমান হইবে, ইত্যাদি বেদভাগ বিধি। "মাষানেবমহ্যং পচতি" অর্থাৎ আমার জন্য মাষপাক করিতেছে, ইত্যাদি বেদভাগ পরক্রিয়া বা পরকার্য্য। "পুরা ব্রাহ্মণা অভৈষুঃ" অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ভীত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি বেদভাগ পুরাকল্প। "যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্নীয়াত্তাবতোবারুণাং শ্চতষ্কপালান্ নির্বপেৎ" অর্থাৎ যতগুলি অশ্ব গ্রহণ করিবে, ততগুলি বরুণদেবতাকে চতুষ্কপাল (পুরোডাশ) নির্ব্বপণ করিবে, ইত্যাদি বেদভাগ ব্যবধারণকল্পনা বা বিশেষরূপে অবধারণ কল্পনা। এইরূপ আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই হেতু প্রভৃতি নবধা বেদভাগের মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলে, এইরূপ ব্রাহ্মণলক্ষণও হইতে পারে না, যে হেতু মন্ত্রভাগসমূহেও উক্তরূপ হেতু প্রভৃতি ভাগ বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—"ইন্দ-বোবামুশন্তি হি" অর্থাৎ কিরণসমূহ যজমান ও যজমানপত্নীকে কান্তিযুক্ত করুক, ইত্যাদি মন্ত্রভাগ হেতুপ্রতিপাদক। "উদানিষুর্মহীঃ" সেই হেতু উদক বলা হয়, ইত্যাদি মন্ত্রভাগ নির্ব্বচন। "মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ" অর্থাৎ অপ্রচেতা বৃথা অন্ন প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি মন্ত্রভাগ নিন্দা। "অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ" অর্থাৎ অগ্নি স্বর্গের মস্তক, ইত্যাদি মন্ত্রভাগ প্রশংসা। "অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ" অর্থাৎ অধোদেশে ছিল কি উর্দ্ধদেশে ছিল, ইত্যাদি মন্ত্রভাগ সংশয়। "বসন্তায় কপিঞ্জলানালভত" অর্থাৎ বসন্তে কপিঞ্জল (তিত্তিরপক্ষী) আলম্ভন করিবে, ইত্যাদি মন্ত্রভাগ বিধি। "সহস্রমযুতাদদৎ" ইত্যাদি মন্ত্রভাগ পরক্রিয়া। "যজ্ঞেনযজ্ঞ-মযজন্ত দেবাঃ" অর্থাৎ দেবগণ যজ্ঞবিধিদ্বারা যজ্ঞ যাজন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি মন্ত্রভাগ পুরা কল্প। যাহাতে ইতিকরণ অর্থাৎ যাহাতে "ইতি" এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে, তাহাকে ব্রাহ্মণ কহে, এরূপ লক্ষণও হইতে পারে না। যে হেতু মন্ত্রভাগে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, কেননা "ইত্যদদা ইত্যযজথা ইত্যপচইতি ব্রাহ্মণোগায়েৎ" এই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গাতব্য মন্ত্রে ইতি শব্দের বাহুল্য আছে। "ইত্যাহ" এই বাক্য দ্বারা উপনিবদ্ধ বেদভাগকে ব্রাহ্মণ কহে,

এরূপ লক্ষণও হইতে পারে না। যেহেতু "রাজা চিচ্ছং ভগং ভক্ষীত্যাহ," "এবং যোবা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ" এই মন্ত্রদ্বয়ে "ইত্যাহ" এই পদদ্বয় আছে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়। আখ্যায়িকা ভাগই ব্রাহ্মণ, এই প্রকার লক্ষণও সঙ্গত নয়। যেহেতু ঋগ্বেদোক্ত "ওচিৎসখায়ং" ইত্যাদি চতুর্দ্দশ ঋক্‌সমষ্টি যম যমী সংবাদাদি সূক্তে অতি ব্যাপ্তি দোষ হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ভাগের কোনরূপ লক্ষণ নাই। এই পর্য্যন্তই পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায়।

অতঃপর সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ, এই দুইটিই বেদের দুইটিভাগ, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে এবং মন্ত্রভাগের লক্ষণও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অতএব সেই মন্ত্রভাগের অবশিষ্ট বেদভাগ ব্রাহ্মণ, এইরূপ লক্ষণ হইবে। মীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনিও মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের এইরূপ দুইটি লক্ষণ দুইটি সূত্রদ্বারা সূত্রিত করিয়াছেন—"তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" "শেষে ব্রাহ্মণ শব্দঃ" ইতি। অর্থাৎ সেই বেদে কতকগুলি অভিধায়ক বাক্যের নাম মন্ত্র, সম্প্রদায়বিদেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন, যথা 'মন্ত্র সমূহ আমরা অধ্যয়ন করিতেছি।' এই বাক্য দ্বারা সেই মন্ত্র ভাগের অতিরিক্ত ভাগকে যে তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এইক্ষণে ইহার উপর আশঙ্কা হইতেছে যে, ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ ভিন্নও ইতিহাসাদি বেদভাগ পঠিত হইয়া থাকে। 'যেমন ব্রাহ্মণ সমূহ, ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা, নারাশংসী, এই গুলি ব্রহ্মযজ্ঞ কালে পাঠ করা কর্ত্তব্য।' এই রূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; যেহেতু সেস্থলে বিপ্রপরিব্রাজক ন্যায়ে ব্রাহ্মণাদির অন্তর্গত ইতিহাসাদিরই পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন বিপ্র ও পরিব্রাজক পৃথকভাবে কথিত হইলেও পরিব্রাজক বিপ্রেরই অন্তর্গত, তদ্রূপ ইতিহাসাদি পৃথকরূপে উক্ত হইলেও উহা মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণভাগেরই অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে। সেই ইতিহাসাদি কি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্" অর্থাৎ দেবগণ ও অসুরগণ যুদ্ধে রত ছিলেন, এইপ্রকার বাক্যগুলি ইতিহাস। "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" অর্থাৎ এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এইরূপে জগতের পূর্ব্বাবস্থা আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রতিপাদক বাক্য সকলই পুরাণ। আরুণকেতুক চয়ন প্রকরণে কতকগুলি মন্ত্র কল্প বলিয়া পঠিত হইয়াছে, সেইগুলিকে কল্প বলা হয়। "ইহার পর যদি বলিপ্রদান করে, তবে অগ্নিচয়নে যমগাথা গান করিবে" এইরূপে বিহিত মন্ত্রবিশেষকে গাথা বলা হইয়া থাকে। আর মনুষ্য—বৃত্তান্তপ্রতিপাদক ঋক্‌সমূহের নাম নারাশংসী বলা হইয়াছে। সেই হেতু মন্ত্রব্রাহ্মণভাগ ব্যতীত বেদের অন্য কোনরূপ ভাগ নাই। সেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগের স্বরূপও উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বেদ যে মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইল।

মন্ত্রের অবান্তর ভেদ বিশেষও পূর্ব্বমীমাংসার সেই পাদে এইরূপে বিচারিত হইয়াছে। যথা—ঋক্, সাম্, যজুঃ, ইহাদের লক্ষণ হইতে পারে না, কেননা উহাদের পরস্পরের সাঙ্কর্য্য (একের লক্ষণ অপরে যাওয়া) রূপদোষ হয়। এইরূপ শঙ্কা করিয়া সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, পাদবদ্ধমন্ত্র ঋক্, গীতিমন্ত্র সাম্ এবং প্রশ্লিষ্টপঠিতমন্ত্র যজুঃ, এই প্রকার লক্ষণ বলিলে

সাঙ্কর্য্য দোষ থাকে না। উক্ত হইয়াছে যে "অহে বুধ্নিয়মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়স্ত্রৈবিদাবিদুঃ ঋচঃ সামানি যজূংষীতি" অর্থাৎ অহে বুধ্নিয়, আমার মন্ত্র রক্ষা কর, ত্রৈবিদ ঋষিগণ যে মন্ত্রকে ঋক্, যজুঃ ও সামরূপে জানেন। যাঁহারা ঋগাদি বেদত্রয় জানেন, তাঁহারা ত্রিবিৎ, ত্রিবিৎ সম্বন্ধে অধ্যয়নকারিগণকে ত্রৈবিদ বলা হয়, সেই ত্রৈবিদ ঋষিগণ যে মন্ত্রভাগকে ঋক্, যজুঃ, সাম্, এই ত্রিবিধরূপে বলিয়া থাকেন, সেই মন্ত্রকে রক্ষা কর, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। সেই ত্রিবিধ ঋক্, সাম ও যজুর ব্যবস্থিত লক্ষণ নাই, যেহেতু সাঙ্কর্য্য দোষের পরিহার করা যায় না, অধ্যাপকপ্রসিদ্ধ ঋগ্বেদে পঠিত মন্ত্র ঋক্, যজুর্ব্বেদে পঠিত মন্ত্র যজুঃ এবং সামবেদে পঠিত মন্ত্র সাম, এই প্রকার লক্ষণ বলিলেও সাঙ্কর্য্যদোষ থাকিয়া যায়। যেহেতুঃ "দেবোবঃ সবিতোৎ পুনাতু" ইত্যাদি মন্ত্র যজুর্ব্বেদে সম্প্রতিপন্ন যজুর্ম্মন্ত্রের মধ্যে পঠিত হইয়াছে ; পরন্তু সেই মন্ত্র যজুঃ নহে, ব্রাহ্মণে সাবিত্রীদেবতাক ঋকরূপে উহাকে ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং উক্তমন্ত্রটীকে ঋক্ বলিব কি যজুঃ বলিব তাহা নিশ্চয় করা যায় না। "এতৎ সাম গায়ন্নাস্তইতি" অর্থাৎ এই সাম গান করিবে, এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া যজুর্ব্বেদে কতকগুলি সামমন্ত্র পঠিত হইয়াছে। "অক্ষিতমসি" "অচ্যুতমসি" প্রাণশংসিতমসি" এই তিনটী যজুর্মন্ত্র সামবেদে পঠিত হইয়াছে। তদ্রূপ গীয়মান সামের আশ্রয়ভূত ঋক্‌সমূহ সামবেদে পঠিত হইয়াছে, যজুর্ব্বেদেও সাম ও ঋক্ আছে, অতএব ঋগাদি বেদত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ তিনটি লক্ষণ নাই, ইহারই উত্তরে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ইহা বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ইহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অসঙ্কীর্ণ লক্ষণ আছে। পাদ এবং ঋগর্দ্ধযুক্ত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রসমূহ ঋক্, সেই ঋকের মধ্যে যেগুলি গান করা হয়, তাহা সাম এবং ছন্দ ও গানবর্জ্জিত প্রশ্লিষ্ট পঠিত মন্ত্রসমূহকে যজুঃ বলে। এই প্রকার লক্ষণে কোনরূপ দোষ নাই। মহর্ষি জৈমিনি সূত্রত্রয় দ্বারা এইরূপ তিনপ্রকার লক্ষণ বলিয়াছেন। যথা :—"তন্মধ্যে যে মন্ত্রের অর্থানুসারে পাদব্যবস্থা আছে, তাহাই ঋক্, যে মন্ত্রগীত হয়, তাহার নাম সাম, এতদ্‌ভিন্ন অবশিষ্ট মন্ত্রের নাম যজুঃ।" মন্ত্রসমূহের এইরূপ অবান্তর ভেদবিশেষ অবলম্বন করিয়াই সমগ্র বেদের ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ, এই ত্রিবিধ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এই বেদ সকল অথবা যেকোন একটী বেদ স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে উপনীত ব্যক্তির অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন সে, "বেদানধীত্য বেদৌবাবেদংবাপি যথা ক্রমম্। অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমামাবিশেৎ।" অর্থাৎ বেদত্রয় কিংবা বেদদ্বয় অথবা এক বেদ যথাক্রমে যথানিয়মে অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যরক্ষাপূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে। মাত্র একবেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে পিতৃপিতামহাদি যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন, সেই বেদই যথাক্রমে যথাবিধিতে অধ্যয়ন করা উচিত। এই অভিপ্রায়েই "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" অর্থাৎ স্বাধ্যায় (স্বকীয় বেদ) অধ্যয়ন করিবে, এই শ্রুত্যুক্তবিধিতে "স্ব" শব্দ উক্ত হইয়াছে।

সেই বেদাধ্যয়ন দ্বিজাতির নিত্যকর্ম্ম, কাম্য নহে। এই জন্যই পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিত

হইয়াছে যে, "বেদস্যাধ্যয়নং নিত্যমনধ্যয়নে পাতাৎ"। অর্থাৎ যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাই নিত্যকর্ম্ম, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের পক্ষে বেদের অধ্যয়ন নিত্য, যেহেতু উপনয়নের পর যথাবিধি যথাক্রমে বেদাধ্যয়ন না করিলে দ্বিজাতির পাতিত্য জন্মে। সেই পাতিত্যও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 'বেদাধ্যয়নে পাপ নাশ হয়, বেদ পবিত্র, এই বেদকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে তাহার বাক্যেও ভাগ্য হয় না, স্বর্গেও ভাগ্য থাকে না। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে যে, সখার ন্যায় পরমোপকারী বেদকে অধ্যয়ন না করিয়া যে মূঢ় ব্যক্তি পরিত্যাগ করে, তাহার বাক্যেও ভাগ্য থাকে না। যদিও সে অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করে, তথাপি তাহার সেই অধ্যয়ন বা শ্রবণ ব্যর্থ হয়, কেননা তাহার দ্বারা সুকৃতির পন্থা জানিতে পারে না"। সেইহেতু বেদাধ্যয়ন দ্বিজাতির পক্ষে নিত্যই অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদাধ্যয়নকারী পুরুষকে তদীয় যত্ন, চেষ্টা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সখার ন্যায় পালন করে বলিয়া বেদকে সখিবিৎ বলা হইয়াছে। বেদাধ্যয়ন মাত্রেই অনেক দ্রব্য ও যত্নাদি দ্বারা সাধ্য যজ্ঞফল সম্পাদন হয়, ইহাই তৎপালন। তাহাও এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—যংযং ক্রতুমধীতে তেন তেন হাস্য ক্রতুনেষ্টং ভবত্য গ্নের্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি। অর্থাৎ যে যে যজ্ঞ অধ্যয়ন করে,—সেই সেই যজ্ঞ দ্বারা ইহার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে, অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্যের সাযুজ্যপ্রাপ্ত হয়। যদিও ইহা ব্রহ্মযজ্ঞরূপ স্বাধ্যায় ফল, তথাপি গ্রহণার্থক অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব এবং তাহার ফলও সম্পন্ন হয় না। এইরূপ সখিবিৎ বেদস্বরূপ সখাকে যে ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়া পরিত্যাগ করে, তাহার যে বাক্যেও ভাগ্য নাই ফলেও ভাগ্য নাই, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? যে ব্যক্তি দেবতা, ধর্ম্ম এবং পরব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক বেদবাক্য উচ্চারণ না করিয়া, পরনিন্দা, মিথ্যা কথন ও কলহের হেতুরূপ লৌকিক বৃত্তান্ত সকল সর্ব্বত্র উচ্চারণ করে, তাহার বাক্যেও যে ভাগ্য নাই, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। এই জন্যই বেদে উক্ত হইয়াছে যে, "নানুধ্যায়ান্ বহূন্ শব্দান্ বাচোবিগ্লাপনং হি তৎ"। অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ব্যতীত বহু লৌকিক শব্দের প্রয়োগ করা বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র। বেদাধ্যয়ন না করিয়া যদিও কাব্য নাটক শ্রবণ করে, তথাপি সে শ্রবণ নিরর্থক হয়, যেহেতু তাহাদ্বারা সুকৃতি মার্গের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃতার্থ। এসম্বন্ধে স্মৃতি-প্রমাণও আছে যে, "যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদান্ অন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ"॥ অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদ সমূহ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে পরিশ্রম করে, সে জীবিত থাকিয়াই সবংশে শীঘ্র শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ আরও অন্যান্য বহুবচন এস্থলে উদাহরণার্থ উদ্ধৃত হইতে পারে।

এখানে সংশয় হইতে পারে যে, বেদেই বেদাধ্যয়নের বিধি উক্ত আছে, সুতরাং বেদাধ্যয়ন করিলে বেদাধ্যয়নের বিধি অবগত হওয়া যায়, পরন্তু সেই অধ্যয়নবিধির জ্ঞান হইলে পরে অধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মে, জ্ঞান ব্যতীত প্রবৃত্তি হয় না; অতএব অন্যোন্যাশ্রয় বা পরস্পরাশ্রয়

দোষ হইল। অর্থাৎ বেদাধ্যয়নবিধির জ্ঞান এবং অধ্যয়ন উভয়েই উভয়ের অপেক্ষা করে, সুতরাং কোনটিও হইতে পারে না। এই প্রকার সংশয়নিরাসের জন্য সিদ্ধান্ত হইতেছে— ইহা সত্য বটে ; এই হেতুই গুরুমতানুসারিগণ, আচার্য্যকর্তৃক যথাবিধি অধ্যাপনা আরম্ভ হইলে, সেই অধ্যাপনাদ্বারাই মহাপ্রযত্নে মাণবকের বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরুমতে মাণবককে অর্থাৎ উপনীত দ্বিজ সন্তানকে "আচার্য্য বেদ অধ্যয়ন করাইবেন"। এই প্রকার অধ্যাপনাবিধিতেই মাণবক নিত্যকর্ম্মস্বরূপ বেদ যথাবিধি আচার্য্য সন্নিধানে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয় ; পরন্তু বেদাধ্যয়নে স্বতন্ত্র বিধি থাকিলেও তাহার অপেক্ষা করে না, যেহেতু মাণবকের বেদাধ্যয়ন নিত্যকর্ম্ম, বিহিত নয়। অন্যমতাবলম্বী প্রকাশাত্মাদি আচার্য্যগণ বলেন যে, যেমন উপনয়নের পূর্ব্বেও পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে সন্ধ্যাবন্দনাদিবিষয়ক বিধির জ্ঞান হয়, তদ্রূপ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বেও পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে মাণবকের বেদাধ্যয়নবিধিবিষয়ে জ্ঞান হওয়া সম্ভব। যাহা হউক, অধ্যাপনাবিধিপ্রযুক্তই অধ্যয়নে প্রবৃত্তি হউক, অথবা অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তই অধ্যয়নে প্রবৃত্তি হউক, সর্ব্বথাই যে উপনীত দ্বিজসন্তানগণকে বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত।

অতঃপর ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন কি, তাহা মীমাংসা করিতেছেন। সেই বেদাধ্যয়নের দৃষ্টার্থ বা প্রত্যক্ষপ্রয়োজন এবং পাঠকালীন অক্ষরগ্রহণপর্য্যন্ত, পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের পুরুষার্থানুশাসন অধিকরণে সূত্রিত হইয়াছে, সেই সূত্রগুলি ও তাহার বৃত্তি এস্থলে উদাহরণার্থ উদ্ধৃত করিতেছেন। প্রথমে বেদাধ্যয়নের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য বেদার্থাভিজ্ঞ মহর্ষি জৈমিনি এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—**অদৃষ্টার্থা তু অধীতির্বিহিতত্বাৎ** ইতি (১) অধীতি অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন অদৃষ্টার্থ বলিয়াই বিহিত হইয়াছে। অধ্যয়ন প্রত্যক্ষপ্রয়োজনসম্পাদক হইলে তৎসম্বন্ধে বিধির আবশ্যক হয় না ; যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ক্ষুধানিবৃত্ত্যাদিপূর্ব্বক পরিতৃপ্তিসাধক ভোজনাদিতে বিধি দেখা যায় না। এইজন্য বেদাধ্যয়ন বিধিবিহিত হইয়াছে বলিয়া অদৃষ্টার্থই বুঝিতে হইবে। যদি বলা যায়, বেদাধ্যয়ন যে অদৃষ্টার্থ, তাহার প্রমাণ কি ? কোন শ্রুতিদ্বারাইত অধ্যয়নের অদৃষ্টার্থ এস্থলে প্রতিপাদিত হইতেছে না। তদুত্তরে বলা যাইতেছে—**ঘৃতকুল্যাদ্যতিদেশঃ স্বর্গকল্পনং বা** ইতি (২) অর্থাৎ ঘৃত কুল্যাদি (পুষ্করিণী) রূপ অর্থবাদোক্ত ফলের অতিদেশ স্বীকার করা যাইতে পারে, অথবা স্বর্গ কল্পনা করা যায়। ব্রহ্মযজ্ঞজপনিমিত্ত অধ্যয়নের অর্থবাদোক্ত ফল নিত্য বেদাধ্যয়নে অতিদিষ্ট করিয়া "রাত্রিসত্র" ন্যায়ে সেই ব্রহ্মযজ্ঞজপনিমিত্ত বেদাধ্যয়নের অর্থবা-দোক্ত ফলস্বরূপে ঘৃতকুল্যাদি কল্পনা করা যাইতে পারে। যেস্থলে বিধিবাক্যে কোনরূপ ফলশ্রুতি নাই, সেস্থলে অর্থবাদোক্ত ফল বিধিবাক্যে অতিদিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ উক্ত বিধির অর্থবাদে যে সমুদয় ফল উক্ত হইয়াছে, তাহাই বিধির ফল বলিয়া গৃহীত হয়। ইহাকেই অর্থবাদাতিদেশ বলা হইয়া থাকে। রাত্রিসত্রনামক যাগে এই নিয়ম গ্রহণ করা হইয়াছে, এই হেতু ইহার

নাম "রাত্রিসত্র" ন্যায় হইয়াছে। পরন্তু যাঁহারা অর্থবাদাতিদেশ ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা "বিশ্বজিৎ" ন্যায়ে স্বর্গফল কল্পনা করিয়া থাকেন। যেস্থলে বিধিবাক্য ও অর্থবাদ, ইহার উভয়েই কোন ফলশ্রুতি নাই, সেস্থলে যজ্ঞমাত্রেরই সর্ব্বসাধারণ ফল স্বর্গ কল্পনা করা হয়। বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের বিধিবাক্যে ও অর্থবাদে ফলশ্রুতি নাই; কিন্তু "স্বর্গকামোযজেত" এই বিধি অনুসারে যজ্ঞসাধারণেরই স্বর্গফল সিদ্ধ আছে। সুতরাং সেই স্বর্গরূপ সাধারণ ফলই বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল, এই নিমিত্তই ইহার নাম "বিশ্বজিৎ" ন্যায়।

এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে, বেদাধ্যয়নে প্রত্যক্ষ ফল সম্ভব হইলে অদৃষ্ট বা অপ্রত্যক্ষ ফল কল্পনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। বেদাধ্যয়নে সংস্কার ও প্রাপ্তি, এই দুইটি প্রত্যক্ষ ফল আছে। সুতরাং অদৃষ্ট স্বর্গাদিফল কল্পনা করিব কেন? ইহারই উত্তরে সূত্র করিতেছেন—**অযুক্তে সংস্কারপ্রাপ্তী** ইতি (৩)। অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে সংস্কার ও প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যেহেতু সংস্কারযুক্ত স্বাধ্যায়ের (বেদমন্ত্রের) কোন যজ্ঞেই বিনিয়োগ দেখা যায় না। প্রাপ্তিও নিজেই অপুরুষার্থ, সুতরাং ইহার কোনরূপ ফল হইতে পারে না। যদি বলা যায়, স্বাধ্যায়প্রাপ্তি অর্থজ্ঞানের কারণ বলিয়া পুরুষার্থ হইতে পারে, অতএব স্বাধ্যায়প্রাপ্তিকে অপুরুষার্থ বলিতে পার না। ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে, বিষক্রিয়া নিবারণের জন্য যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেই মন্ত্র সমুদয় যেমন স্বকীয় অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যগুলির প্রতিপাদ্য কোনরূপ অর্থ সেস্থলে প্রতিপন্ন করে না, তদ্রূপ বেদাধ্যয়নের অঙ্গরূপে বিনিযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞপ্রতিপাদক বাক্যসকলও নিজের অর্থ (জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ) বুঝাইতে পারে না। বিষনাশের অঙ্গমন্ত্র যেমন নিজের কোনরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে না, সেইরূপ বেদাধ্যয়নের অঙ্গ জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞ-বোধক মন্ত্রবাক্যও জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞের বোধ জন্মাইতে পারিবে না। অতএব বেদাধ্যয়নের অঙ্গরূপে বিনিযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্যের স্বকীয় অর্থে কোন প্রামাণ্য নাই, এই আশঙ্কারই উত্তরে সূত্র করিতেছেন—**অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকং** ইতি (৪)। অর্থাৎ অন্যের অঙ্গ অন্যের অর্থে প্রমাণ হয় না, নিজের অর্থ নিজের অঙ্গই প্রকাশ করিতে পারে। বিষনাশক মন্ত্র বিষনাশ-ক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়া বিষনাশরূপ অর্থই প্রকাশ করে। বেদাধ্যয়নবিধায়ক বেদবাক্য স্ববিহিত বেদাধ্যয়নের অঙ্গহেতু স্বকীয় অর্থই প্রকাশ করিতে পারে, জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞের প্রমাণ জ্যোতিষ্টোমাদিযাগবিধায়ক বেদবাক্যই হইবে। পরন্তু বেদাধ্যয়নবিধায়ক বেদবাক্য নিজের দ্বারা বিহিত বেদাধ্যয়নেরই অঙ্গ। এইরূপে বেদমন্ত্রসমূহের স্বকীয় অর্থের প্রামাণ্য হউক। ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—**অধ্যয়নবাক্যমনন্যাঙ্গং** ইতি (৫)। অর্থাৎ বেদাধ্যয়নবিধায়ক বেদবাক্য অন্যের অঙ্গ নহে।

এইরূপে বেদাধ্যয়নের অদৃষ্টার্থত্ব (অপ্রত্যক্ষস্বর্গাদিফলদাতৃত্ব) স্বীকার করিলে আশঙ্কা হইতে পারে যে,—"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" বেদাধ্যয়ন বিধায়ক এই বেদবাক্যে "অধ্যেতব্যঃ" (অধি+ইঙ্ অধ্যয়নে—"ই" ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে তব্য প্রত্যয়নিষ্পন্ন) এই সকর্ম্মক্রিয়ার কর্ম্মকারক

যে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ, তদ্‌গত ফল না থাকায় "অধ্যেতব্যঃ" এই কর্ম্মবাচক তব্য প্রত্যয় বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ হইতে পারে না। ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—**সক্তুবৎকরণপরিণামঃ** ইতি (৬)। অর্থাৎ "সক্তূন্‌জুহোতি" ছাতু দ্বারা হোম করিবে, এই স্থলে যেমন "সক্তূন্‌" এই বিশেষ্যপদটী "জুহোতি" ক্রিয়ার কর্ম্মকারক হইলেও সক্তুদিগকে হোম করিবে না বুঝাইয়া সক্তু দ্বারা হোম করিবে, এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া কর্ম্মকারক করণকারকে পরিণত হয়, তদ্রূপ "স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে" অর্থাৎ স্বাধ্যায় দ্বারা অধ্যয়ন করিবে, এই প্রকার করণ-পরিণাম এই স্থলে করিতে হইবে। বাস্তব পক্ষে "সক্তূন্‌ জুহোতি" অর্থাৎ ছাতুগুলিকে হোম করিবে বা হোমরূপ সংস্কার করিবে। এখানে "সক্তূন্‌" ছাতুসকল কর্ম্মকারক বলিয়া প্রধান হইয়াছে, সুতরাং তদুদ্দেশে হোমরূপ সংস্কারে সংস্কৃত অর্থাৎ ভস্মীভূত ছাতুগুলির কোন কার্য্যেই উপযোগিতা থাকে না, সংস্কারপ্রাপ্ত পদার্থের অন্যরূপ উপযোগিতা না থাকিলে সংস্কার করা নিরর্থক হয়, এইজন্যই বাধ্য হইয়া "সক্তূন জুহোতি" এই স্থলে কর্ম্মকারকজনিত দ্বিতীয়া বিভক্তি (বহুবচন) থাকিলেও কর্ম্মের প্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া সক্তূসমূহ দ্বারা হোম করিবে, এইরূপে করণ পরিণাম হইয়াছে। তদ্রূপ "স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে" এই বেদবাক্যেও স্বাধ্যায়রূপ কর্ম্মগত ফল সংস্কার ও প্রাপ্তি অসম্ভব হয় বলিয়া "স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে," এইরূপ অর্থ না করিয়া "স্বাধ্যায় দ্বারা অধ্যয়ন করিবে" এইরূপে বেদবাক্যে করণপরিণাম করা উচিত। অতএব এতক্ষণে বেদাধ্যয়ন যে অদৃষ্টার্থ, এই পূর্ব্বপক্ষ প্রতিপন্ন হইল।

এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তে সূত্রিত হইতেছে যে, দৃষ্টফল সম্ভব হইলে অদৃষ্টফল কল্পনা করা উচিত নয়—**দৃষ্টে তু নাদৃষ্টম্‌** ইতি (৭)। অর্থাৎ দৃষ্টফল থাকিতে অদৃষ্টফল কল্পনা করা যায় না। যদি বলা যায়, বেদাধ্যয়নেই বা সেই দৃষ্ট ফল কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—**দৃষ্টৌ প্রাপ্তিসংস্কারৌ** ইতি (৮)। অর্থাৎ প্রাপ্তি এবং সংস্কাররূপ দুইটি ফল বেদাধ্যয়নে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। পূর্ব্বপক্ষ-বাদী যে বেদাধ্যয়নে অক্ষরপ্রাপ্তিরূপ দৃষ্টফল অসম্ভব বলিয়া দোষ দিয়াছিলেন, তাহার পরিহার এই সূত্র দ্বারা করিতেছেন। বেদাধ্যয়নে অক্ষরপ্রাপ্তি গুরুশিষ্যসম্প্রদায়পরম্পরায় পুরুষার্থ হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সূত্র করিতেছেন—**প্রাপ্ত্যর্থ বোধঃ** ইতি (৯)। অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে অক্ষরপ্রাপ্তি (স্বর সহ বর্ণজ্ঞান) হইলেই তাহার দ্বারা অর্থবোধ জন্মে। ভোজন করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, ভোজন না করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, এইজন্য যেমন ভোজনে বিধির আবশ্যক হয় না, সেইরূপ বেদাধ্যয়ন করিলে জ্ঞান জন্মে, বেদাধ্যয়ন না করিলে জ্ঞান জন্মিতে পারে না, এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারাই বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হয়, অতএব বেদাধ্যয়নে বিধির আবশ্যক কি? এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়; কেননা ধান্য হইতে তণ্ডুলনিষ্পত্তির জন্য ধান্য অবঘাত করিবে, এইরূপ বিধি দ্বারা ধান্য হইতে অন্য উপায়ে তণ্ডুলনিষ্পাদনের সম্ভাবনা থাকাসত্ত্বেও যেমন উক্তরূপ অবঘাতবিধাননিয়ম অদৃষ্টার্থপ্রতিপাদক বলিয়া নিরর্থক হয় না, তদ্রূপ "স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে," এস্থলেও নিয়মার্থ বিধি বলিলে ব্যর্থদোষ হইতে

পারে না। এই নিমিত্তই সূত্র করিতেছেন যে—**বিধিনিষ্পত্ত্যা** ইতি (১০)। অর্থাৎ কখন কোন্ কার্য্য কিরূপে করিতে হয়, এই প্রকার কার্য্যনিষ্পত্তি দ্বারাই বিধির প্রামাণ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন কার্য্যই করা যায়, তাহার নিয়ম বিধান না থাকিলে তাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না এবং অভীষ্ট ফলদায়কও হয় না। এইজন্যই নিয়ম বিধির প্রামাণ্য মানিতে হয়।

পূর্ব্বে যে পূর্ব্বপক্ষবাদী, সংস্কারযুক্ত স্বাধ্যায়ের কোন যজ্ঞে বিনিয়োগ দেখা যায় না বলিয়া বেদাধ্যয়নের প্রত্যক্ষ ফল সংস্কার অসম্ভব দোষ দিয়াছিলেন, তাহার পরিহার এই সূত্রদ্বারা করিতেছেন—**সংস্কারসিদ্ধিঃ ক্রত্বধ্যয়নবিধিদ্বয়োপাদানাৎ** ইতি (১১)। অর্থাৎ ক্রতু (যজ্ঞ) এবং অধ্যয়ন, এই উভয়বিধ বিধি গ্রহণ করিলেই উক্তরূপ সংস্কার সিদ্ধি হয়। ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধিসমূহ বিষয় বোধের অপেক্ষা করে বলিয়া সেই বিষয়বোধে স্বাধ্যায়কে নিযুক্ত করিয়া থাকে, আর বেদাধ্যয়নবিধিও লিখিত পাঠাদি ব্যতীত নিয়ম পূর্ব্বক অধ্যয়ন দ্বারা স্বাধ্যায়ের সংস্কার প্রতিপন্ন করে। অতএব উভয় বিধির গ্রহণেই স্বাধ্যায়ের সংস্কার সিদ্ধি হইতে পারে। ইহার উপর আবার প্রশ্ন হইতেছে যে, অদৃষ্টাতিশয় অর্থাৎ অধিক ভাগ্যকেই সংস্কার নামে অভিহিত করা হয়, তাহা স্বাধ্যায়গত হইতে পারে না। যেহেতু "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই নিত্যবেদাধ্যয়ন বিধির "অধ্যেতব্যঃ" এই পদের "তব্য" প্রত্যয় দ্বারা স্বপদপ্রাপ্ত প্রকৃতির (ইঙ্ ধাতুর) অর্থ যে অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়ন উপরক্তা (অববোধিতা) যে ভাবনা, তাহাকেই অপূর্ব্ব বা সংস্কার বলা হইতেছে। তাহা হইলে স্বাধ্যায়ের সংস্কার হয় কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**তব্যঃ কর্ম্মগাদৃষ্টবাচী** ইতি (১২)। অর্থাৎ তব্য প্রত্যয়ে কর্ম্মগত অদৃষ্ট বুঝাইতেছে। এস্থলে তব্যপ্রত্যয় কর্ম্মবোধক বলিয়া কর্ম্মকারক যে স্বাধ্যায়, তাহা প্রকৃতির (ধাতুর) অর্থ যে অধ্যয়ন, তদপেক্ষাও তব্য প্রত্যয়ের সন্নিকৃষ্ট, এই হেতু তব্য প্রত্যয়েই স্বাধ্যায়গত অদৃষ্টকে বলিতেছে। অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট ধাত্বর্থজন্য হইলেও ধাত্ব-র্থোপরক্ত হইবে এরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই নিত্য বেদাধ্যয়ন বিধিবোধক তব্যপ্রত্যয়দ্বারাই অদৃষ্ট বা সংস্কার যে স্বাধ্যায়গত, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। যাহা অন্যের অঙ্গ, তাহা স্বকীয় অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না, এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু মন্ত্র সকলের স্বতন্ত্র অদৃষ্টাঙ্গ হইলেই উক্তরূপ দোষ হওয়া সম্ভব। পরন্তু এস্থলে অদৃষ্ট স্বাধ্যায়ের আশ্রিত, তাহার স্বাধ্যায়গত অক্ষরের সামর্থ্য দ্বারা সিদ্ধ অর্থজ্ঞানরূপ ফল থাকিতে অন্য ফল কল্পনা করা অনুচিত, এইজন্য প্রমাণের উপকারকই অদৃষ্ট, প্রতিবন্ধক নহে, এই নিমিত্তই বলিতেছেন—**স্বতন্ত্রাদৃষ্টাশেষত্বান্ন স্বার্থপ্রমা প্রতি বধ্যতে** ইতি (১৩)। অর্থাৎ স্বতন্ত্র অদৃষ্টাঙ্গ স্বীকার করাতেই স্বকীয় অর্থের নিশ্চয়-জ্ঞানে বাধা হইতে পারে না। যদি বলা যায়—সক্তুন্যায় দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ম্মকারকের প্রাধান্য পরিত্যাগ করিলে এস্থলেও স্বতন্ত্র অদৃষ্ট স্বীকার করা যাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা পরিহার

করিবার জন্য বলিতেছেন—**যথাশ্রুতোপপত্তের্নসক্তুন্যায়ঃ** ইতি (১৪)। অর্থাৎ যেরূপ শ্রুতি আছে, তাহা দ্বারাই উপপন্ন হয় বলিয়া এস্থলে সক্তুন্যায় হইতে পারে না। "সক্তূন্ জুহোতি" এস্থলে "সক্তূন্" এই কর্ম্মকারকের অর্থাবগতি হয় না বলিয়াই শ্রুত—কর্ম্মকারকের প্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুত—করণ পরিণাম কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু এস্থলে তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ এখানকার কর্ম্মকারকের গতি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে বেদাধ্যয়নবিধির দৃষ্টার্থ (প্রত্যক্ষ প্রয়োজন) সাধন করিয়া 'বেদাধ্যয়নের বিধি অর্থজ্ঞান পর্য্যন্ত' এই মত খণ্ডন করিবার জন্য প্রথমে সেই পূর্ব্বপক্ষমত স্থাপন করিতেছেন—**বৈধমর্থনির্ণয়ং ভট্টগুরূ বিধেঃ পুমর্থাবসানাৎ** ইতি (১)। অর্থাৎ কুমারিলভট্ট এবং গুরু প্রভাকর বলেন যে, দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফলযুক্ত যে অর্থ নির্ণয়, তাহাও বৈধ, অর্থাৎ অধ্যয়নবিধি প্রযুক্ত, যেহেতু সর্ব্বত্রই বিধিবাক্যের পুরুষার্থে সমাপ্তি দেখা যায়। তাহা হইলে সর্ব্বস্থানেই বিধি-বাক্যের পুরুষার্থে পর্য্যবসান হয়, এই প্রকার নিয়ম থাকায় এখানেও পুরুষার্থজনিত ফলের সহিত অর্থনিশ্চয় অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তই হইতেছে। যদি আশঙ্কা হয় যে, একবার অথবা বারংবার আবৃত্তি বা অধ্যয়ন হইতেও অর্থজ্ঞানের উপলব্ধি হয় না, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা হইলে অর্থনিশ্চয় সিদ্ধি করিবার জন্য সেই অধ্যয়নবিধিই অর্থ নির্ণয়ের হেতু বিচারকে কল্পনা করিবে। এইজন্যই সূত্র করিতেছেন—**সবিচারমাক্ষিপেৎ** ইতি (২)। অর্থাৎ সেই অধ্যয়ন-বিধি বিচার আক্ষেপ বা কল্পনা করিয়া থাকে। ইহার উপর আশঙ্কা হইতেছে যে, বিধি কেবল নিজের বিধেয় পদার্থ ও তাহার উপকারী বিষয়, এই উভয়ের প্রযোজক হয়, এই নিয়ম সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এস্থলে অধ্যয়নবিধিবাক্য বিচার কল্পনা করিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে সূত্র করিতেছেন—**অবিধেয়ানুপকার্য্যাক্ষেপোঽবঘাতাবৃত্তিবৎ** ইতি (৩)। যাহা বিধেয় এবং উপকারী নয়, তাহারও আক্ষেপ (কল্পনা) অবঘাতের আবৃত্তির (বারংবার অবঘাত করার) ন্যায় হইতে পারে। "ব্রীহীনবহন্তি" অর্থাৎ ব্রীহি সকল (ধান্যসমূহ) অবঘাত করিবে, এই বিধিবাক্যে অবঘাতই মাত্র বিধেয়, অবঘাতের আবৃত্তি (বারংবার অবঘাত) বিধেয় নহে, যেহেতু তাহা ধাতুর অর্থ নয়। অবঘাতের আবৃত্তি বিধেয়ের উপকারিণীও হইতে পারে না, কারণ আবৃত্তি ব্যতীতও একবার মাত্র মুষলঘাতেও অবঘাত সিদ্ধি হইতে পারে। তথাপি তণ্ডুলনিষ্পাদন জন্য অবঘাতবিধি যেমন অবঘাতের আবৃত্তি কল্পনা করে, বেদাধ্যয়নবিধিতেও তদ্রূপ স্বাধ্যায় অধ্যয়নের আবৃত্তি অর্থাৎ বারংবার অধ্যয়ন কল্পনা করা উচিত। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, কেবলমাত্র বেদ অধ্যয়ন যিনি করেন, তাঁহার অর্থবোধ না জন্মিলেও শিক্ষা-ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ সহ বেদ অধ্যয়ন করিলে অর্থবোধ জন্মিতে পারে, এইজন্য সেই ব্যক্তির প্রতি বিচার অনর্থক, সুতরাং বেদাধ্যয়নবিধিও সাঙ্গবেদাধ্যয়নে তাদৃশ বেদার্থজ্ঞানীর পক্ষে বিচার কল্পনা করিবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ সহ বেদাধ্যয়নে বেদার্থ বোধ হইলেও সেই অর্থগত বিরোধ পরিহারের জন্যই বিচার অপেক্ষা করে। তৎসূত্র

যথা—**সাঙ্গাধ্যয়নাত্তদ্ভাবে বিচারোঽর্থ বিরোধাপনুৎ** ইতি (৪)। অর্থাৎ সাঙ্গ বেদাধ্যয়নে অর্থবোধ হইলে, বেদাধ্যয়নবিধি—কল্পিত বিচারই সেই অর্থগত বিরোধ অপনোদন করে। বাস্তবপক্ষেও অধীত সাঙ্গবেদ ব্যক্তিরও বেদার্থবোধের জন্য অর্থগত বিরোধ হওয়া সম্ভব। অতএব সেই অধীতবেদের অর্থগত বিরোধ অপনোদন করিবার জন্যই বেদাধ্যয়ন বিধি বিচার অপেক্ষা করে। তাহা হইলে বেদাধ্যয়নের বিধি যে অর্থজ্ঞান পর্য্যন্ত, এই পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল।

অতঃপর সিদ্ধান্ত করিতেছেন—**প্রাপ্তেস্তু গবাদিবৎ পুমর্থত্বাদ্বিধিস্তদন্তঃ** ইতি (৫)। অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন যে অক্ষরপ্রাপ্তি, তাহা গো-প্রভৃতির ন্যায় পুরুষার্থ, অতএব বেদাধ্যয়নবিধিও সেই প্রাপ্তিপর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। যেমন ফলস্বরূপ দুগ্ধাদির হেতু গো-প্রভৃতিও পুরুষ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ফলবৎ অর্থবোধের হেতুস্বরূপ অক্ষর-প্রাপ্তিও পুরুষার্থ, এই নিমিত্ত বেদাধ্যয়নবিধি অক্ষরপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত বুঝা উচিত। ইহার উপর প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি ফলবৎ অর্থবোধপ্রযুক্ত অক্ষর প্রাপ্তির পুরুষার্থতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অর্থবোধেরই মূখ্য পুরুষার্থতা স্বীকৃত হউক, সুতরাং বেদাধ্যয়নবিধি বোধ-পর্য্যন্ত হইবে না কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**ফলবদ্বোধান্তত্বে অধ্যয়নাকাৎ স্ন্যং** ইতি (৬)। অর্থাৎ বেদাধ্যয়নবিধি বোধ পর্য্যন্ত হইলে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন হয় না ; যেহেতু যে কোন একখানি বেদের যে কোন একটী মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থবোধ আয়ত্ত করিতে পারিলেই বেদাধ্যয়নবিধি সার্থক হইতে পারে। অতএব বোধপর্য্যন্তই বেদাধ্যয়ন বিধি বলিলে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হয় না। বিশেষতঃ বোধের ফল কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা হইলে যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের যে বৃহস্পতিসবাদিতে অধিকার, তাঁহার সেই বেদবাক্যমাত্রই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য হইবে, পরন্তু রাজসূয়াদিযজ্ঞপ্রতিপাদক বেদবাক্য বা মন্ত্র তাঁহায় অধ্যয়ন করিতে হইবে না ; কারণ রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণের কোন ফল নাই বলিয়াই প্রবৃত্তি হয় না। রাজসূয়যজ্ঞ রাজার কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়, এইজন্য ব্রাহ্মণ রাজসূয়যজ্ঞমন্ত্রবাক্য শিক্ষা করিতে বা জানিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন ? সিদ্ধান্তপক্ষে কিন্তু এদোষ নাই, এই হেতু সূত্র করিতেছেন—**কৃৎস্নপ্রাপ্তির্জপার্থা** ইতি (৭)। অর্থাৎ জপ কার্য্যের জন্যই সমস্ত প্রাপ্তি। অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত প্রাপ্তির আবশ্যক হয় না, জপের জন্যই আবশ্যক হইয়া থাকে। বেদাধ্যয়ন বোধজনক না হইলে অর্থবোধও সিদ্ধ হইতে পারে না, এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয় ; যেহেতু প্রমাণের স্বভাবই এই যে, প্রমাণ মাত্রেই প্রমেয় পদার্থের বোধ জন্মাইয়া থাকে। লৌকিক পণ্ডিত-বাক্যসমূহও বিধিব্যতীত বোধজনক হইয়া থাকে দেখা যায়। এইজন্য সূত্র করিতেছেন—**লোকবন্নৈজোবোধঃ** ইতি (৮)। অর্থাৎ লোকে যেমন জ্ঞানী ব্যক্তির বাক্যে বিধান না থাকিলেও বোধ জন্মায়, তদ্রূপ বোধ আপনা হইতেই হয় ; তাহাতে বিধানের আবশ্যক হয় না। বোধ যদি বিধির ফল হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বোধ কামনা করে, তাহার উদ্দেশেই বেদাধ্যয়ন-

বিধির বিধান করা যাইতে পারে, বেদাধ্যয়নে অধিকারীও সুলভ হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন যে, অক্ষর-প্রাপ্তিপক্ষেও যেপ্রাপ্তি কামনা করে, তাদৃশ উপনীত অষ্টবর্ষ-বয়স্ক ব্রাহ্মণ অধিকারী সুলভই আছে। এই প্রকার উত্তর স্পষ্ট থাকিলেও তাহা উপেক্ষা করিয়া "বোধ কাম্য হইতে পারে না" বলিয়া বোধের কাম্যত্ববাদীর পূর্ব্বপক্ষে দোষ প্রদত্ত হইতেছে—**সোঽকাম্যঃ প্রাগবোধ্যভানাভানয়োঃ** ইতি (৯)। অর্থাৎ বোধ কাম্য নহে, কেন না—অধ্যয়নের পূর্ব্বেই বোধ বিষয়ের ভান (জ্ঞান) এবং অভান (অজ্ঞান) হইয়া থাকে। বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বেও পিতা প্রভৃতির উপদেশ হইতে সন্ধ্যাবন্দনাদি বিষয়ে জ্ঞানের ন্যায় অগ্নিহোত্রাদিরূপ বোধ্য বেদার্থে জ্ঞানলাভ সিদ্ধ হইতে পারে, অতএব সেই বেদার্থবোধ কাম্য হইতে পারে না। বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে জ্ঞান না থাকিলে সেবিষয়ে কামনাও হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞাত বিষয়েই কামনা হওয়া নিয়ম।

ইহার উপর আবার আশঙ্কা হইতেছে যে, যাহা সামান্য প্রকারে জানা থাকে, বিশেষরূপে তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা হইতে পারে, অথবা পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে বিশেষরূপে জানা থাকিলেও সেই পিতা প্রভৃতির প্রদত্ত উপদেশজনিত জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ণয় করিবার জন্য পুনরায় বোধকামনা বা বুঝিবার ইচ্ছা হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এইরূপ হইলেও অর্থবোধের উদ্দেশে বেদাধ্যয়নের বিধান সম্ভব হয় না। এইজন্য সূত্র করিতেছেন, **উদ্দেশা-যোগাৎ** ইতি (১০)। অর্থাৎ এস্থলে উদ্দেশ হইতে পারে না। অধীতবেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি-যজ্ঞ বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানসমূহের একবুদ্ধি দ্বারা বিশেষাকারে উদ্দেশ সম্ভব হয় না; কেননা ঐ সকল বিশেষ জ্ঞানের অন্ত নাই—অনন্ত। সামান্যাকারে উদ্দেশ সম্ভব হইলেও বিধির ফল সামান্যই হয়, তাহার দ্বারা জ্ঞানবিশেষ বিধিফল হইতে পারে না। অতএব বিশেষ বা সামান্য অর্থজ্ঞানের উদ্দেশ এখানে অনুপযুক্ত। তাহা হইলে অর্থবোধের উদ্দেশে বেদাধ্যয়ন বিধি হইতে পারিল না। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বেদাধ্যয়নকালীন বেদপাঠ বা উচ্চারণ যদি অর্থবোধ উদ্দেশে না হয়, তাহা হইলে বেদের স্বার্থে তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না; পরন্তু অর্থবোধ উদ্দেশে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ হইলে স্ব স্ব অর্থে তাৎপর্য্য রক্ষিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, বেদমন্ত্র ব্যাখ্যাকালে উপক্রম উপসংহারাদি ষড়বিধ লিঙ্গ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে তাৎপর্য্য, তাহা মন্ত্রোক্ত শব্দবলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্যই মীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনি সূত্র করিতেছেন **তাৎপর্য্যং শব্দাৎ** ইতি (১১)। অর্থাৎ উচ্চারিত মন্ত্রবাক্যের শব্দ সমূহ হইতেই তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়। যদি শব্দবলেই তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অর্থজ্ঞান উদ্দেশে লোকে যে শব্দোচ্চারণ দেখা যায়, তাহা ব্যর্থ হউক, এরূপ আশঙ্কা করা যায় না, যেহেতু পুরুষ-সম্বন্ধজনিত দোষরূপ প্রতিবন্ধক পরিহারের জন্য অর্থজ্ঞানের উদ্দেশে লোকে শব্দোচ্চারণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই সূত্র করিতেছেন—**উদ্দিশ্যোচ্চারণং দোষঘ্নং লোকে** ইতি (১২)। অর্থাৎ লোকে দেখা যায়—অর্থজ্ঞান উদ্দেশে শব্দোচ্চারণ দোষ নষ্টকরিয়া

থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষের দোষ বাক্যে সংক্রামিত হইয়া তাৎপর্য্য গ্রহণে প্রতিবন্ধক হয়, সেই প্রতিবন্ধক নিবারণের জন্য লোকে অর্থজ্ঞানের উদ্দেশে শব্দোচ্চারণ হইয়া থাকে। শব্দবলে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইলেও পুরুষ দোষনিরাসের জন্য বা উদ্দেশে যথারীতি উচ্চারণের নিয়ত আবশ্যক হয়।

আবার আশঙ্কা হইতেছে, অর্থবোধ পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়নবিধি না হইলে প্রযোজকের অভাব হেতু বিচার শাস্ত্রে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সূত্র করিতেছেন—**বিচার উত্তরবিধিপ্রযুক্ত উপপদ্যতে** ইতি (১৩)। উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী বিধি প্রযুক্তই বিচার উপপন্ন হয়। যজ্ঞবোধমূলক বিধি সকল, ষড়ঙ্গ সহ বেদাধ্যয়ন হেতু আপাততঃ প্রতিপন্ন হইলেও বিরোধ (পুরুষ সম্বন্ধ জনিত দোষ) পরিহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত—নিশ্চয় জ্ঞান ব্যতীত অনুষ্ঠান করাইতে অসমর্থ হইয়া, তাহার নির্ণয়জন্য যজ্ঞবিষয়ক বিচার প্রযোজিত করিয়া থাকে। পরন্তু শ্রবণবিধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মবিচার বিধান করে। এইরূপ হইলে শ্রবণ বিধির স্ববিধেয় প্রযোজকত্ব (অর্থাৎ "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ" আত্মাকে জানিতে হইলে প্রথমে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য সন্নিধানে এই আত্মশ্রবণ, আত্মমনন, আত্মনিদিধ্যাসন বিধি পালন করিতে হয়, সেই আত্মশ্রবণবিধিদ্বারা বিধেয় যে ব্রহ্মবিচার, তাহার প্রযোজক সেই আত্মশ্রবণ বিধিই) এবং যজ্ঞ বিষয়ক বিধিসমূহের বিধেয় পদার্থের উপকারি প্রযোজকত্ব (অর্থাৎ যজ্ঞবিধি সকল বিধেয় পদার্থের উপকারী প্রযোজক) ইহা উত্তমরূপে উপপন্ন হইল। সুতরাং বেদাধ্যয়নবিধি অর্থবোধ পর্য্যন্ত না হইলেও প্রযোজক অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবৃত্তিজনক বলিয়াই বিচারশাস্ত্রের প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। বেদাধ্যয়ন বিধি আছে বলিয়াই, বেদসকল যথাবিধি অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য পক্ষে কিন্তু যেই বিধি যজ্ঞদ্বারা স্বর্গসিদ্ধি (স্বর্গলাভ) পর্য্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানও সেই বিধিপ্রযুক্ত হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি ব্যর্থ হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বেদাধ্যয়নের অধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই দ্বিজাতি —ত্রিবর্ণ, বেদাধ্যয়নের বিধিও ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের প্রতি নিত্য সিদ্ধ হেতু সেই বিধি প্রযুক্ত হইলে বিচারেও তাহাই লব্ধ হয়, অন্যথা নয়। এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষবাদীকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ মাত্রেরই বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, এই নিত্যবিধি স্থলে কোন্ বিচারের নিত্যতাকে হেতু বলিবে? যজ্ঞ বিচারের ত্রৈবর্ণিকমাত্রে নিত্যতা সিদ্ধিহেতু, কিংবা ব্রহ্মবিচারের ত্রৈবর্ণিকমাত্রে নিত্যতা সিদ্ধিহেতু? ইহার মধ্যে-যজ্ঞবিচারের ত্রৈবর্ণিকমাত্রে নিত্যতাসিদ্ধিহেতু, এই প্রথম পক্ষ আমাদের মতেও সমান। এই জন্যই মহর্ষি জৈমিনি সূত্র করিতেছেন—**অতোনিত্যঃ ক্রতু বিচারস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রস্য** ইতি (১৪)। অর্থাৎ এই জন্যই ত্রৈবর্ণিকমাত্রেরই ক্রতু (যজ্ঞ)—বিচার নিত্য, যজ্ঞবিচার না করিলে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের প্রত্যবায় (দুরদৃষ্ট—পাপ) হয়; সুতরাং ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণেরই যজ্ঞ বিচার করা নিত্যকর্ত্তব্য, ইহা নিত্যবিধি।

मण्डल १, अनुवाक २, सूक्त ६।

मधुच्छन्द ऋषि। गा० छ० १।२।३।१० इन्द्रदेवता। ४-९ मरुद्देवता। ५-६ इन्द्र और मरुद्देवता षड्जः स्वरः।

(ब्रध्नम्) आदित्यरूपसे वर्त्तमान (अरुषम्) हिंसारहित अग्निरूपमें रहने वाले (चरन्तम्) वायुरूपसे गमन करने वाले इन्द्रको (परितस्थुषः) चारो तरफ वर्त्तमान प्राणिगण (युञ्जन्ति) निजकर्म में देवतारूपसे प्रधान बनाते हैं। और (रोचना) उसी इन्द्रके स्वरूपविशेष नक्षत्रादि (दिवि) द्युलोकमें (रोचन्ते) प्रकाश होते हैं ॥ १ ॥

सारांश,—अग्नि,—वायु,—आदित्य, नक्षत्रादिरूप ऐश्वर्यसे युक्त होनेके कारण परमैश्वर्य्यवान् इन्द्र अग्निरूपसे भूमिमें, वायुरूपसे अन्तरिक्षमें आदित्यरूपसे द्युलोकमें पाक-प्राण, प्रकाश प्रदान कर, वायुरूपसे सर्वत्र गमन करते हुए इन्द्रके चारो तरफ—तीनों लोकमें निवास करनेवाले समस्त प्राणी अपने अपने कर्मोंमें इन्द्रको ही अपनी कामना पूर्त्तिके लिये अञ्जलिवद्ध रहते हैं, तथा इन्द्रका ही मूर्त्तिविशेष नक्षत्रादिरूपसे अन्तरिक्षमें स्थिर होकर समस्त जगत्को प्रकाशित करता है ॥ १ ॥

स्क० भावार्थ—स्तुति और यज्ञ करनेवाले दोनो ही अतिमहान् तथा अति दीप्यमान शत्रुओंके प्रति सर्वदागमन-शील (मारनेवाले) वा सर्वत्र स्तोताके द्वारा स्तुत्य इन्द्रहीकों निज निज अभिप्रेत सिद्धिके लिये याचना करते हैं, तथा सर्वत्र व्यापक इन्द्रका ही प्रभावसे आकाशमें नक्षत्रादि दीप्त हो रहे हैं अर्थात् सुषुम्ना नामका सूर्यरश्मिके सम्बन्धसे चन्द्रमा नक्षत्रादि प्रकाशित हो रहे हैं, प्रमाण—"इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे आसूर्यं रोहयद्दि वि" इति अथवा पृथिवीके रसोंको अपकर्षण (खैंचते) हुए सूर्यके रश्मि समूह, वर्षारम्भमें वृष्टिके लिये इन्द्र ही को उत्साहित करते हैं। वा स्थावर और जङ्गमात्मक समस्तजगत्; असुर युद्ध लोलुप इन्द्रको सोमपानके लिये प्रोत्साहित करती है ॥ १ ॥

(अस्य) ब्रध्नादिशब्द प्रतिपाद्य आदित्यादि मूर्त्तिओं से सर्वत्र अवस्थित इन्द्र के (रथे) रथमें (हरी) हरी नामके दोनों अश्वोंको सारथी (युञ्जन्ति) योजन करते हैं (मिलाते) हैं, नि० "हरी इन्द्रस्य रोहितोऽग्नेः" अर्थ इन्द्र सम्बन्धी दोनों अश्वोंके नाम हरी है, ऐसा निघण्टुमें लिखा है। कैसे दोनों (काम्या) कमनीय उत्कृष्ट, तथा (विपक्षसा) रथके दोनों पार्श्वमें लगाये हुए, एवं (शोणा) रक्तवर्णके, तथा (धृष्णू) शत्रुओं का नाश करने वाले, एवं (नृवाहसा) इन्द्र एवं सारथी प्रभृतिओंके वहन करने वाले ॥ २ ॥

सारांश—अग्नि, वायु, आदित्यादि मूर्त्तिओं करके सर्वत्र रहनेवाले इन्द्रके रथमें सारथी लोग, उन कमनीय सुन्दर रक्तवर्णके इन्द्रादिकोंके वहन करनेवाले शत्रुओंको नाश करनेवाले हरी नामके दोनों अश्वोंको रथके दोनों पार्श्वों में वायें दहिने अलादा करके योजित करते हैं लगाते हैं कि इन्द्र रथ पर चढ जहां तहां जाकर प्रजाओंकी रक्षा करें, एवं याज्ञिकोंका यज्ञ सम्पादन करें ॥ २ ॥

तात्पर्यार्थ—जो लोग विद्या सम्पादनमें निरन्तर उद्यत रहते हैं वे ही सब सुखोंको प्राप्त होते हैं, अतः विद्वानोंको उचित है कि पृथिवी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर समस्त जीवोंको लाभ पहुचावें, कि जिससे उनको भी सुख मिलें। दया० ॥ महीधराचार्यका भावार्थ—अन्य तीन अश्वोंको रथमें जोड़ते हैं, प्र० का० (२०, ५, ११)

इतरांश्वयुञ्जन्त्यश्वेति। काम सम्पादन करनेवाले (अर्थात् एक अश्वसे रथ वहन नहीं हो सकता, तथा वि:पत्ती पत्तियोंके ऐसा पक्षयुक्त (अर्थात् अतिशीघ्र गमन करनेवाले (नि० २।६) वे: पक्षिण इव पक्षसो ययो:। पूर्वमें अश्वोंको भी पक्ष होता था। ये बातें पुराणादिकमें प्रसिद्ध हैं ॥ २ ॥

(मर्याः)। हे मनुष्यों! यह आश्चर्य देखो, कि आदित्यरूप यह इन्द्र (समुषद्भिः) जलाने वाले रश्मिओं से संयुक्त होकर वा प्रतिदिन प्रातःकाल में (अजायथाः) उत्पन्न होता है, प्रकाश होता है। क्या करता हुआ (अकेतवे) रात्रिमें निद्राभिभूत होने के कारण प्रज्ञान रहित प्राणिओं का (केतुम्) प्रज्ञान को करते हुए, अर्थात् सचेतन करते हुए। (अपेशसे) रात्रिमें अन्धकार से अनभिव्यक्त पदार्थों का रूपको प्रातःकालमें प्रकाश करते हुए ॥ ३ ॥

सारांश हे मनुष्यों! आदित्यस्वरूप यह इन्द्र प्रकाशककिरणोंसे युक्त होकर प्रातःकालमें, रात्रिमें निद्रासे अभिभूत होनेके कारण ज्ञानरहित जीवोंको उषाकालमें सचेतन करते हुए रात्रिमें अन्धकारसे छिपे हुए पदार्थों का रूपको प्रकाश करते हुए आविर्भूत होते हैं, अर्थात् जिन जिन जीवोंको जो जो अभिलषित पदार्थ हैं उन उन पदार्थों का सम्पादन करते हुए समस्त जगत् रक्षाके लिये प्रकाशित होता है ॥ ३ ॥

(शु० य० अ० २९, म० ३७)। महीधराचार्यका तात्पर्यार्थ—हे अग्नि! तू हवनीय पदार्थों को उषत्—हविर्दहन अर्थात्—अग्निमें होम करनेवाले यजमानोंके सहित अज्ञान मनुष्योंके लिये, ज्ञान देते हुए, एवं सुवर्णरहित यजमानोंको सुवर्ण—अर्थात् धनदेते हुए प्रातःकालमें आविर्भूत—प्रकाश होते हो अथवा रूपरहित मनुष्योंको रूप देते हुए, रूप अग्नि से ही होता है, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥

(इस मन्त्रका विशेष विनियोग है। चौविशमादिन प्रातः कालीन यज्ञमें ब्राह्मणाच्छंसी। ऋत्विक विशेषके स्तुतिमें, आदहस्वधा, इन्द्रेण संहिदृत्तसे, ये दोनों मन्त्र हैं। यह तीन ऋक् षडहस्तोत्रिय संज्ञक है। यद्यपि यह ऐन्द्र सूक्त है, तथापि आदह इत्यादि छओं ऋचाओंमें मरुत ही का वर्णन है ऐसाही अनुक्रमणिका में लिखा है। अ० परि० १, २।) आत् का अनन्तर अर्थ है, अह निश्चयार्थक है। (आदह) वर्षाऋतु के अनन्तर ही (स्वधामनु) इसके बाद उत्पन्न होने वाला अन्न वा जलको लक्ष्यकर मरुत्‌देवगण (पुनः) फिर (गर्भत्वम्) मेघके मध्यमें जलका गर्भा कारको (एरिरे) प्रेरणकिये अर्थात् जलकर्त्ता पर्जन्यको प्रेरित किये। प्रतिसम्वत्सर ऐसे ही करते हैं यह दिखलाने के लिये पुनः पद प्रयुक्त हुआ है। तथा—(यज्ञियम्) यज्ञके उपयुक्त (नाम) संज्ञाको (दधानाः) धारण करते हुए अर्थात् सात गणोंमें याग योग्य नाम मरुत् प्राप्त करते हुए पर्जन्य को प्रेरित करते हैं ॥ ४ ॥

सारांश—एक वर्षमें वारह महीने होते हैं, उनमें वर्षा ऋतु श्रावणादिचार मासतक वर्षा करके बाद उनके मार्गशीर्षादि आठ मास तक उस जलको अपने रश्मिओंके द्वारा पुनः आस्ते २ प्रत्याहरण कर फिर उस प्रत्याहृत जलको आगामी सम्वत्सरमें वर्षाके लिये गर्भ-मेघके भीतर सञ्चित करा करते हैं मरुद्गण, वायु के आघात विना वृष्टि नहीं हो सकती। ऐसा ही शास्त्रका सिद्धान्त है ॥ ४ ॥

स्क० भावार्थ—स्वधा कहते हैं सस्यस्वरूप अन्नको, पश्चात् अर्थक अनुशब्दके साथ सम्बन्ध होनेसे यह अर्थ होता है कि सस्यादिको निष्पादनके बाद ही फिर मरुद्गण जलरूप गर्भका सम्पादन करते हैं, नाम—अर्थात् जलको अन्तरिक्ष

में अथवा सूर्यमण्डलमें धारण करते हुए यज्ञिय—यज्ञको सम्पादन करनेवाला जल, मरुद्गणोंके द्वारा गृहीत होता है, एवं आठ महीनेतक अन्तरिक्षमें वा सूर्य मण्डलमें स्थापित जल ही गर्भस्वरूप होता है, अर्थात् वर्षा ऋतुओंमें औषधियोंको उत्पन्न कर ही क्षत क्षत्य नहीं होते हैं मरुद्गण, किन्तु फिर उदकदान द्वारा उन्ही औषधिओंको गर्भयुक्त कराते हैं ॥ ४ ॥

(इस मन्त्रमें किञ्चित् आख्यान है, जैसा असुरों के द्वारा देवलोक से बलपूर्वक अपहरण किये गायोंको अन्धकारमय पर्वत गुहामें छिपाकर रखा, उन गायोंका अन्वेषण करनेके लिये इन्द्रने देव शुनी (कुकुर) को भेजा, इन्द्रसे भेजी हुयी देवशुनी से मित्रता करते हुए असुर बोले, बाद मरुत-देवता के सहायतासे इन्द्र असुरोंको परास्त कर गायोंकोले आये, ये बातें अनुक्रमणिकामें लिखी हैं (अ० ८, ६, १) इसी उपाख्यानको लेकर, कहा जाता है।) हे इन्द्र ! (वीलुचित्) दृढभी पर्वता दिस्थानोंको (अरुजत्नुभिः) तोडते हुए (वहिभिः) एक स्थानसे अपरस्थानमें ले जाने को समर्थ मरुतोंके सहित तू (गुहाचित्) पर्वत कन्दरामें भी रक्खी हुई (उस्त्रियाः) देवताओं के स्वत्व स्वरूप गायोंको (अनुअविन्दः) अन्वेषण कर प्राप्त कियो हो ॥ ५ ॥

सारांश—एक समय असुरोंने देवताओंके धनस्वरूप गायोंको, बलपूर्वक देवलोकसे अपहरण कर किसी अन्धकारमय पर्वत गुहामें छिपाकर रखा, बाद उन गायोंका अन्वेषण करनेके लिये सरमा नामकी देवशुनीको भेजा, असुरोंने देखा कि यह सरमा देवराज इन्द्रको बोल देगी, अतः सरमाके साथ मित्रता करते हुए सरमाको अटका रखा थोड़े देरके बाद इन्द्र मरुत् देवताओंको साथ लेकर अन्वेषण करता हुआ जहां गैयां थीं वहां जाकर असुरोंको जितकर गायोंको ले आया ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे बलवान् मरुत् दृढ अपना वेगसे मजबूत वृक्षादिकोंको तोड़ते हैं तथा—सूर्य उन वृक्षोंको दिनरात किरणोंके द्वारा काटते हैं, मरुत् उन टुकड़ोंको ऊपर नीचा ले जाते हैं ऐसे ही ईश्वरके नियमसे समस्त पदार्थ उत्पत्ति और विनाशको प्राप्त होते हैं। स्वा० दया० ॥ ५ ॥

॥ इति प्रथमका एकादश वर्ग समाप्त ॥

(देवयन्तः) मरुत्संज्ञक देवोंका इच्छा करते हुए, स्तुति करने वाले ऋत्विक लोक (महां) अतिप्रौढ (विदद्वसुम्) स्वहिमा प्रख्यापक धनों से युक्त (श्रुतम्) सर्वत्र विख्यात मरुद्गण को (अच्छ) सामने प्राप्त करने के लिये (गिरः) स्तुतिओंके द्वारा (अभूषत) स्तुति करते हैं। स्तुति करनेमे दृष्टान्त (यथा) जैसा (मतिम्) स्तुति करने का योग्य इन्द्र वा विद्वान् ब्राह्मणकी स्तुति की जाती है ॥ ६ ॥

सारांश - स्तुति करनेवाले ऋत्विकगण, मरुत् संज्ञक देवताओंके इच्छा करते हुए, अतिमहान् निज महिमाके समझानेवाले धर्मों से युक्त जगत् प्रसिद्धमरुतोंकी वेदमन्त्रके द्वारा स्तुति करते हैं, जैसा कि समस्त अभिलषित पदार्थोंको देनेवाले देवराज इन्द्रकी स्तुति की जाती है, इन्द्र शब्दका अनेको प्रकारके अर्थ हैं जो कि प्रथक सूक्त में प्रकाशित हो चुके हैं ॥ ६ ॥

स्वा० भावार्थ—देव शब्दसे यहां प्रकृत मरुत् ही लिया जाता है, उन मरुतोंकी इच्छा करते हुए ऋत्विक वा मेरे पुत्र पौत्रादि, जैसे सर्वस्तुत्य सर्वत्र विख्यात अतिप्रौढ इन्द्रकी स्तुति की जाती है, वैसा ही लब्धधन मरुद्गणको सामने प्राप्त करनेके उक्त सर्वगुणयुक्त मरुत्संज्ञक देवोंकी वेदमन्त्र रूप स्तुति द्वारा स्तुति करें ॥ ६ ॥

मरुद्गणोंसे सम्बोधन करके कहा जाता है, कि हेमरुद्गण ! तू (इन्द्रेण) इन्द्रका साथ (संजग्मानः) अच्छा तरह मिलते हुए देखे जाते हो। और हमलोगों को भी देखना चाहिये। इन्द्र कैसा है, (अविभ्युषा) भयरहित, इन्द्र और मरुतका विशेषण (मन्दू) नित्य आनन्द युक्त, एवं (समान वर्चसा) समान कान्तिवाले। वृत्र वधके विषयमें कुछ इतिहास भी लिखा जाता है, जैसे—पहिले कभी वृत्रासुरमारने के समय, इन्द्रके मित्ररूप समस्तदेवतायें वृत्रासुरके श्वास से दूर अपसारित हुयीं, उस समय इन्द्रका वृत्रासुर सम्बन्धी समस्तसेनाजय के लिये मरुद्गणोंके साथ मिले वो मिल कर वृत्रासुरको मारा इति। इस ऋक्की व्याख्या यास्क ऋषिने भी ऐसाही की है—"इन्द्रेण हि संदृश्यसे संगच्छमानोऽविभ्युषा गणेन मन्दू मदिष्णू युवां स्थोऽपि वा मनुना तेनेतिस्यात्। समान वर्चसे त्येतेन व्याख्यातम्" नि० ४, १२,॥ अर्थ समानही है एवं स्पष्ट है ॥ ७ ॥

सारांश—वृत्रासुरकी समस्तसेनाओंका जयकरनेकेलिये इन्द्रकी सहायता करनेवाले देवगण वृत्रासुरके पास पहुंचे किन्तु वृत्रासुरके विपाक्त निश्वाससे दूर हो गये श्वास सहन न करसके बाद इन्द्र निर्भीक एवं आनन्दशील समानतेजोयुक्त मरुद्गणोंके साथ सहायताके लिये परस्पर मिलकर वृत्रासुरको मारा ॥ ७ ॥

स्वा० भावार्थ—जहां तहां वृत्रवधादि कार्यमें भयरहित मरुद्गणोंके साथ मिलता हुआ, इन्द्र वृत्रासुरको मारा, इस मन्त्र का अन्तिम अर्ध इन्द्र देवताका है, अर्थात् इन्द्र और मरुद्गण दोनो ही देवता हैं, प्रमाण—"तस्या एकान्तरायास्तु ॥ अर्धर्चोऽन्त्योद्विदैवतः ॥" अर्थ—वीलुचिद इस ऋक्के बाद ही "इन्द्रेण संहि, इस मन्त्रका अन्तिम अर्ध इन्द्र और मरुत् देवताक है। दोनो ही समान तेजोयुक्त तथा नित्य आनन्दयुक्त हैं ॥ ७ ॥

(मखः) प्रवर्त्तमान यह यज्ञ (अनवद्यैः) दोषरहित (अभिद्युभिः) द्युलोक को प्राप्त किये हुए (कामयः) फल प्रद होनेके कारण कामयितव्य प्रिय (गणैः) मरुद्गणोंके सहित (इन्द्रस्य) इन्द्रको (सहस्वत्) बल युक्तोंके ऐसा—जैसा हो उसी तरह (अर्चति) इन्द्रकी पूजा करता है, अर्थात् यह यज्ञ मरुतों तथा इन्द्रको भी अतिशय प्रीणन करता है ॥ ८ ॥

सारांश—प्रवर्त्तमान यह यज्ञ समस्त दोषोंसे रहित (अर्थात् प्रशंसनीय) अतिदीप्ति युक्त प्रिय, लोगोंको देनेवाले मरुद्गणोंसे बहुत अच्छीतरहसे पूजित होता है, वा० यह यज्ञ अनवद्यादिगुणोंसे युक्त इन्द्र एवं मरुद्गणों का अर्चना करता है ॥ ८ ॥

स्वा० भावार्थ—अनिन्दनीय अतिदीप्तियुक्त इन्द्रके प्रिय मरुद्गणोंको प्रवर्त्तमान यज्ञ अर्चना करता है, अर्थात् यज्ञमें ऋत्विक लोक देवताओंकी, जो स्तुति करते हैं वह समभो यज्ञ ही स्तुति करता है, अथवा अनवद्यादि गुणयुक्त इंद्रकी और मरुद्गणोंसे यज्ञ ही प्रशंसनीय होता है ॥ तथा—स्वा० दया० भावार्थ—जो पवित्र अतिउत्कृष्ट होमके योग्य वस्तुओंको अग्निमें किये हुए अर्थात् होमसे सिद्ध किया यज्ञ वह सूर्य और वायुकी रश्मिओंकी शुद्धि द्वारा रोग नाश करनेके कारण समस्त जीवोंको सुखपूर्वक बलवान करता है ॥ ८ ॥

(परिज्मन्) हे सर्वत्र व्यापी मरुद्गणों ! (अतः) इस मरुद्गणोंका स्थान अन्तरिक्षसे (अस्मिन्) इस यज्ञ कर्ममें आओ। (दिवेवा) अथवा द्युलोकमें वर्त्तमान हो तो वहा से आओ।

तथा (रोचनात्) पश्चात्—दीप्यमान आदित्य मण्डलसे भी आओ। अर्थात्—हमारे इस कर्म समयमें जहां जहां रहते हो वहां वहांसे आ जाओ। यदि बोलो कि किसलिये आवें तो (गिरः-ऋञ्जन्ते) इस कर्ममें वर्तमान ऋत्विग (गिरः) स्तुतिओंको (ऋञ्जन्ते) उच्चारण करते हैं, अतः उन स्तुतिओंको सुननेके लिये आओ॥ ९॥

सारांश - सर्वलव्यापक गमनकरनेवाले मरुद्गणोंसे प्रार्थना की जाती है कि, प्रारम्भ किया हुआ इस यज्ञमें अन्तरिक्ष द्यु लोक अथवा देदीप्यमान आदित्यमण्डल, जहां जहां रहते हो, सर्वत्रसे चले आओ। ऋत्विजोंसे उच्चारित स्तुतिओंको सुननेके लिये। यद्यपि ऋत्विक कर्तृक प्रयुज्यमान होनेके कारण उत्तम पुरुषकी क्रिया होनी चाहिये था, तो भी परोक्षकृत निर्देश होनेके कारण प्रथम पुरुषकी क्रिया हुई। अर्थात् जितने ऋक् हैं सब तीन प्रकारके हैं, १ परोक्षकृत, २ प्रत्यकृत्त, ३ आध्यात्मिकी तीनोंमें प्रथमपुरुषकी क्रियाके द्वारा जो कही जाती वह परोक्षकृत, ऋक् कहलाती है, इस मन्त्रमें 'ऋञ्जंते' यह प्रथम पुरुषके क्रिया होनेसे परोक्षकृत कहा गया॥ ९॥

द० भावार्थ—बलवान् वायु अपने आगमनसे समस्त पदार्थोंको धारण एवं उच्चारणादिका कारण हैं। स्क० तात्पर्यार्थ—मधुच्छन्द नामका ऋषि ब्राह्मणाच्छसी नामका यज्ञमें वे तुम्हारी स्तुति करते हैं अतः उक्त स्तुति श्रवण करनेके लिये सर्वतोगामी वायु अन्तरिक्षादि तीनों लोकसे आओ, आकर इन स्तुतिओंको सुनो॥ ९॥

(इन्द्रम्) इन्द्रदेवके प्रति (सातिम्) धनदान के लिये (ईमहे) अधिकरूपसे याचना करते हैं। किस लोकसे, उत्तर (इतः) इस परिदृश्यमान पार्थिव अर्थात् पृथिवी लोकसे, (दिवोवा) अथवा द्युलोकसे तथा—(महः) अति प्रौढ (राजसः) रज शब्दसे लोक समझाता है, प्रमाण—लोकारजांसि, उच्यन्ते, नि०। रंजनात्मक अन्तरिक्ष लोकसे भी, अर्थात् यह इन्द्र जहां तहां से आनकर हमलोगों के लिये सर्व प्रकारके धन दें, निरुक्तमें सप्तदश (सतर) याच्ञार्थक पदों में "ईमहे" यह पढा है, अतः—याचना अर्थ हुआ॥ १०॥

सारांश—अधिकरूपसे अर्थात् ज्ञानरूप ऐश्वर्य्यसे लेकर रत्नादि सुवर्णादि हाथी घोड़े तथा अन्नादि समस्त ऐश्वर्य्यके देनेवाले इन्द्र ही होनेके कारण अतिशयकर इन्द्र ही से प्रार्थना की जाती है, वह ऐश्वर्य पृथिवी से तथा द्युलोलसे वा देदीप्यमान अन्तरिक्ष लोकसे जहँ कहँसे आनकर दें जिससे फिर यज्ञादि करनेसे देवताओंको यज्ञभाग दे सकूं, विना यज्ञके देवताओंका भाग मिलना कठिन ही है, एवं यज्ञ न होनेसे वृष्टि भी न होगी, वृष्टिके न होनेसे अन्नादि भी न हो सकेगा, अन्न न होनेसे सृष्टि ही लुप्त हो जायगी, इत्यादि॥ १०॥

वे० मा० भावार्थ—यहांसे इंद्र ही देवता हैं, इसलिये इंद्र ही से प्रार्थना, इस भूमिसे आनेवाले देयधनको वा पृथिवी—अन्तरिक्ष लोकसे पृथिवी शब्द अन्तरिक्ष वाचक है, अथवा अतिविशाल रजसः स्वर्गलोकसे, अर्थात् जहां तहांसे जिस किसी तरह आनकर धन दें॥ स्वा० द० भावार्थ—सूर्यकिरण पृथिवीस्थ जलादि पदार्थोंको काटकर हलका बनाते हैं, इसलिये वे किरण वायुके साथ उपर जाते हैं, किन्तु वह सूर्य लोक सब लोकोंसे महान् हैं॥ १०॥

छठवां सूक्त समाप्त।

मण्डल १, अनुवाक २, सूक्त ७।

दशमत्रात्मक सप्तमसूक्त का मधुच्छन्द ऋषि, इन्द्रदेवता—१।३।५—७ गा०।२।४ निचृद् गा०।८।१० पिपीलिकामध्या निचृद्गा०। ९ पाद निचृद्गा० छन्द। षड्जस्वरः—

(गाथिनः) गीयमानगानों से युक्त उद्गातागण (इन्द्रं—इत्) इन्द्रको ही (बृहत्) (त्वामिद्धिहवामहे सातौ वाजस्य कारवः। त्वांवृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः) इस ऋचामें उत्पन्न बृहन्नामक साम—गानके द्वारा (अनूषत) स्तुति किये (अर्थात् स्तुति करते हैं। तथा (अर्किणः) अर्चन हेतु मन्त्रों से युक्त होतागण (अर्कभिः) ऋग्‌रूपमन्त्रों से इन्द्र का ही स्तुति करते हैं, और जो अवशिष्ट रहे अध्वर्यादि, वेभी (वाणीः) यजुर्वेदमन्त्ररूपवाणिओं के द्वारा इन्द्र ही की स्तुति करते हैं। अर्क शब्द मन्त्रवाचक है, इसको यास्क आचार्य ने देखाये हैं, अर्कोमन्त्रोभवति यदनेनार्चति, नि० ५, ५,। अर्क मन्त्र को ही कहते हैं जिसलिये मन्त्र ही से अर्चना की जाती है॥ १॥

सारांश—यह जो इन्द्रमित् इत्यादि दश ऋचाक सूक्त है, यह सुरूप कृत्नु इत्यादि सूक्तोंमें चौथा सूक्त है, ऋषिच्छन्द देवता विनियोग पूर्ववत् जानना। विशेष विनियोग कहा जाता है। महाव्रत यागमें निष्केवल्य-शस्त्र है, इन्द्रमित् यह सूक्त, आश्वलायन पंचम आरण्यक में लिखा है, शिरोगायत्रमिन्द्रमिद्गाथिन इति। २४ वींशमे दिन होता जनिष्ठ, यहासे लेकर इन्द्रायाहि सुपुमा हितमिन्द्रमिद्गाथिनो बृहत्' आ० ७।२। ऐसा लिखा है, अतिरात्रयागके प्रथम पर्याय अच्छावाक् शस्त्रमें यही तीन मन्त्र नियुक्त है। लिखा है, इन्द्राय मद्वने सुतममिन्द्रमिद्गाथिनोबृहत्। आ० ६।४। इति।

नोट—द० भावार्थ—ईश्वर उपदेश करता है, मनुष्योंने वेदमन्त्रोंका विचारसे ईश्वर सूर्य वायु आदि पदार्थोंका गुणोंको अच्छातर जानकर, सबोंके सुखके लिये प्रयत्नसे उपकारकेनित्यग्रहण करना चाहिये॥

स्क० तात्पर्य—(गाथा) साम गानयुक्त उद्गाता इन्द्र ही की स्तुति करते हैं, एवं बृहन्नामका सामसे भी इन्द्र ही की स्तुति करते हैं तथा ऋग्वेद रूप मन्त्रोंसे युक्त होतागण, एवं यजुर्लक्षण मन्त्रोंसे अध्वर्यु भी इन्द्रकी स्तुति करते हैं, अर्थात् समस्त वेद मन्त्रोंके द्वारा सर्वशक्ति मान् इन्द्रकी ही स्तुतिकरना समुचित है॥१॥

(वज्री) वज्रयुक्त (हिरण्यमयः) समस्त आभरणों से युक्त (इन्द्रं इत्) इन्द्र ही (वचोयुजा) इन्द्र के वचन मात्र से ही रथ में मिलनेवाले अर्थात् सुशिक्षित होने के कारण शीघ्र रथमें संयुक्त होनेवाले (हर्योः) हरिनाम के दोनों अश्वों को (सचा) एक ही वार (संमिश्लः) सर्वतो भावसे अच्छातरह रथमें मिलानेवाला अर्थात् रथमें योजनकर शत्रुओंके उपर आक्रमण करनेवाला॥ २॥

सारांश—दीप्त वर्ण वज्रयुक्त इन्द्रके, कथनमात्र से ही स्वयं रथमें संयुक्त होने वाले हरिनामके दोनों अश्वोंको एकही समय रथमें योजन करने वाला, दोसरा नहीं, अर्थात् सर्वगुण सम्पन्न एक ही है दोसरा नहीं॥२॥

नोट—जयतीर्थ-भावार्थ—सारथी के प्रयत्नविनाही रथमें मिलने वाले अश्वोंसे युक्त रथपर आरूढ़ इन्द्रही वज्री कहलाते हैं। अथवा इंद्रका अर्थ परमेश्वर है, वह भक्त मनुष्योंके शरीरमें वेद वाक्यका अनुवर्त्तन करने वाले मन औ बुद्धिरूप अश्वोंसे मिलें शरीरको आश्रय कर वर्त्तमान है, और वही इंद्र वज्री है, अर्थात् सबपदार्थ ईश्वरके अन्तर्गत ही है॥२॥

(इन्द्रः) यह इन्द्र (दीर्घाय) प्रौढ-निरन्तर (चक्षसे) दर्शन के लिये (दिवि) द्युलोकमें (सूर्यम्) सूर्यको (आरोहयत्) स्थापित किया, अर्थात् पहिले कभी वृत्रासुर कर्तृक जगत्-संसारमें सर्वतोभाव से फैलाया हुआ अन्धकार का निवारण के द्वारा प्राणियों की दृष्टि सिद्ध्यर्थ—देखने के लिये, आदित्य को स्थापित किया। वह आकाश स्थापित सूर्य (गोभिः) स्वकीय रश्मिओं द्वारा (अद्रिम्) पर्वतप्रभृतिसमस्त जगत् को—(विऐरयत्) विशेषरूपसे देखने के लिये प्रेडन किया। अथवा इन्द्र ही (गोभिः) जल निमित्त मेघ को प्रेरित किया ॥ ३ ॥

सारांश—पूर्वमें कभी वृत्रासुर (राक्षस) से सारा संसारमें फैलाया हुआ अन्धारसे समस्त जीवोंकी दृष्टि किसी पदार्थको देखने से रुक गयी थी तब इन्द्रने असुरसे फैलाया हुआ अन्धकारको दूर करने के लिये तथा समस्त प्राणिओं की दृष्टि संचालनके लिये सूर्य भगवानको आकाशमें स्थापित किया, जिससे बहुकालपर्यन्त समस्त जीव पदार्थोंकों देखते रहैं ॥३॥

नोट—जयत्तीर्थ तात्पर्य—वह इन्द्र लोगोंको दिनस्वरूपदीर्घकाल पर्यन्त पदार्थों का दर्शन के लिये सूर्यभगवानको आकाशमें आरोपितकिया। और आदर योग्य प्राणात्माकी ज्ञानोंके द्वारा संयुक्त कर प्रवर्त्तित कराया, प्रसिद्ध इन्द्रतो वज्रोंके द्वारा पर्वतोंको भेदन किया, वा वृष्टि द्वारा पर्वतका भेदन किया, अथवा जलनिमित्त (जलके लिये) (अद्रि) मेघको नियमित किया ॥ स्क० भावार्थ—वृत्रासुर वहुत बड़ा अन्धकारको विस्तार किया। उस अन्धकारसे आवृत (घेरा हुआ) समस्त जगत् अधर्मज्ञानभय हुई। वाद इन्द्र वृत्रासुरको मारकर अन्धकार दूर करने के लिये सूर्यदेवको आकाशमें आरोहित-स्थापित किया, वही कहा जाता है, इन्द्र दीर्घ (प्रलयकाल पर्यन्त देखने के लिये सूर्य भगवानको आरोपित किया ॥३॥

हे इन्द्र! (उग्रः) शत्रुओं के द्वारा अप्रधृष्य (न दवाने के योग्य) तुम (उग्राभिः) खूब बढ़ी हुई (ऊतिभिः) रक्षा के द्वारा (वाजेषु) धन निमित्त सामान्य युद्धोंमें (नः) हमलोगों को (रक्ष) रक्षा करो। तथा (सहस्र प्रधनेषु च) हजारों हस्ती घोड़े आदि के लाभनिमित्त महासंग्राम में भी रक्षा करो ॥ ४ ॥

सारांश - हे इन्द्र! शत्रुओंको नाश करने वाले तुम सामान्य अन्नादि लाभके निमित्त युद्धमें सर्वश्रेष्ट रक्षाओंके द्वारा हमलोगोंको प्रयत्नसे रक्षा करो। एवं विशेष अनेक प्रकार, हाथी घोड़े प्रभृति ऐश्वर्य लाभ-निमित्त महासंग्राममें भी हमलोगोंकी रक्षा करो, अर्थात् सर्व दैव रक्षा करने में तत्पररहो, अन्यथा शत्रुकृत विघ्नादि होने से यज्ञादि न होने के कारण तुमलोगों को भी भाग न मिलने का सम्भव ॥४॥

नोट—स्क० भावार्थ—हे इन्द्र! युद्धोंमें हमलोगोंकी रक्षा करो, युद्धका विशेषण हुआ सहस्रप्रधन, प्रधनशब्द यहां संग्राम वाचक नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट वाचक है, प्रकृष्ट धन ही है प्रधन निमित्त भूत जिन्हों की अर्थात् वहुअत्यन्त धन युक्त संग्रामोंमें (अर्थात् अल्पधन निमित्त एवं वहुधन निमित्तभी, रक्षा करो। इन्द्रका विशेषण जो तुम अन्य शत्रुओंसे अप्रसह्य (अर्थात् न सहन करनेका योग्य हो ॥४॥

(वयम्) अनुष्ठान करनेवाले हमलोग (युजम्) सहकारी वा समाहित, (वृत्रेषु) धन लाभ के विरोधी शत्रुप्राप्तहोने पर (वज्रिणम्) शत्रुनिवारण के लिये वज्रयुक्त, (महाधने) प्रभूत (अत्यन्तवेशी) धननिमित्त (इन्द्रम्) इन्द्रको (हवामहे) आह्वान करते हैं (बुलाते हैं) तथा अर्भे) स्वल्पधन निमित्त भी इन्द्र का ही आह्वान करते हैं ॥ ५ ॥

सारांश—यज्ञानुष्ठान करनेवाले हमलोग समस्त शुभकार्योंमें सहायता करानेवाले वा सर्वदैव तत्पर रहनेवाले धनविरोधी शत्रुओं को नाशकरने वाले वज्रयुक्त बहुतधनके लिये तथा अल्पधन के लिये भी इन्द्र को ही बुलाते हैं, अर्थात् यज्ञानुष्ठानादिसे लेकर यावत् कार्योंमें रक्षानिमित्त इन्द्र को ही सहायता करने के लिये बुलाते हैं ॥ ५ ॥

नोट—जयतीर्थ-भावार्थ—वृत्र शब्दका अर्थ अज्ञान है, अज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञानींकानाशकरने वाले भयभीत शत्रुओंसे अलादारहने वाले इन्द्रको महाधन (मोक्ष) के लिये तथा अधल्पन (अर्थात् सांसारिक पुरुषार्थ) के लिये अर्थात् उभय प्रकारके धन चाहने वाले हमलोक, आह्वान करते हैं।

द० स्वा० भावार्थ—जो जो बड़ा या छोटा युद्ध प्रवर्त्तित होता है, वहां वहां सर्व तरहसे स्थित परमेश्वरको रक्षक जानकर दुष्टोंके साथ धर्म एवं उत्साहसे युद्ध प्रारम्भ होने पर मनुष्योंका विजय होता है, तथा सूर्य वायुसे भी सिद्धि होती है, जैसा ईश्वर भी इनदोनोंसे वृष्टि द्वारा संसारका महासुख साधित होता है, एवं मनुष्यों को भी इसी निमित्त कार्य सिद्धि सम्पादन करना चाहिये ॥५॥ १३ वर्गः ॥

हे (सत्रादावन !) हमारे अभीष्ट समस्त फलों को एकदैव देनेवेले ! (वृषन्) धान्यादि निष्पत्यर्थ वृष्टिकरानेवाले हे इन्द्र ! (सः) वह प्रसिद्ध तुम (नः) हमलोगों के लिये (अमुम्) यह दृश्यमान (अरुम्) मेघको (अपावृधि) उद्घाटन करो अर्थात् मेघोंको फाडकर वृष्टि कराओ। तथा (अस्मभ्यम्) हमलोगों के लिये (अप्रतिष्कुतः) प्रतिकूल शब्द रहित होओ, अर्थात् जो जो हमलोग जाचना करें उस उस में निषेध शब्द उच्चारण मत करो ॥ ६ ॥

सारांश – सर्वदैव हमलोगोंके समस्त अभीष्टफलोंको देनेवाले तथा व्रीह्यादि शस्यसम्पादन के लिये जलवृष्टि करानेवाले वह प्रसिद्ध इन्द्र, हम लोगों से यह देखेजाते हुए मेघ को भेदन कर वृष्टि कराओ तथा जब जब जो जो वस्तु हमलोग याचना करें उन उन वस्तुओं में हमलोगोंकेलिये कभी भी निषेध वचनका उच्चारण न करें अर्थात् हमारे अभीष्ट वस्तुओं को दिया करें ॥ ६ ॥

नोट—जयती० भावार्थ—हे सर्वश्रेष्ट ! से सर्वेष्टदेनेवाले ! हे इन्द्र ! तुम हमलोगोंकेलिये उस अनुभवनीय आनन्दको दो, जोकि अविद्या—अज्ञान से आवृत छिपा हुआ है, तथा युद्धमें शत्रुओंसे अप्रत्यागत हो, अर्थात् अप्रतिद्वंद्व हो ॥

स्क० तात्पर्यार्थ—हमलोगोंके लिये वर्षा करने वाले, जोकि सबके लिये वृष्टि करता है वह क्या मधुच्छन्दके लिये वृष्टि नहीं कर सकता अर्थात् हमारे लिये भी अवश्य देगा, हे सत्य-और सततको देने वाले ! हमलोगोंके लिये मेघभेदन कर जल दो अर्थात् हमलोगोंका अभीष्ट पदार्थों को दो ॥६॥

(तुञ्जेतुञ्जे) उन उन फलों को देनेवाले देवतान्तरों में (ये स्तोमाः) जो स्तोत्रविशेष (उत्तरे) उत्कृष्ट हैं, उन समस्त स्तोत्रोंसे भी (वज्रिणः) वज्रयुक्त (इन्द्रस्य) इन्द्र की (सुष्टुतिम्) योग्य अच्छे स्तुतिओंको (न विन्धे) नहीं जानता हूं, अर्थात् इन्द्र के गुणवाहुल्यहेतुक देवतान्तरों में उत्तमरूप से प्रसिद्ध भी स्तोत्र समूह—इन्द्र की स्तुति के लिये पर्याप्त नहीं हैं। यास्कने इस ऋचा की व्याख्या इस तरह किया है, तुञ्ज धातु दानार्थक होने के कारण उन उन दानों के उत्कृष्ट स्तोत्रों से बज्रयुक्त इन्द्र की स्तुतिके पर्याप्ति नहीं देखने में आती ॥ ७ ॥

सारांश—जो जो जितने प्रकार के फल हैं, उन फलों को देनेवाले देवतान्तरों में, जो जो उत्कृष्ट स्तुति हैं, उन समस्त स्तुतिओं से भी इन्द्र की योग्यस्तुति की गयी ऐसा नमझ में नहीं आता, इन्द्र

का गुणाधिकहोने के कारण अन्यान्यदेवताओं मे उत्कृष्ट रूप से प्रख्यात भी स्तोत्र, इन्द्र के लिये पर्याप्त नहीं है ॥ ७ ॥

नोट—ज० तो० भावार्थ—तुंज, धातुका, गति-दान, प्रेरणा-ये तीन अर्थ हैं, उन उन दानकर्मादिकोंमें उन उन स्तुतिओंमें तुम से ही प्रेरणा होने पर जो जो अच्छे अच्छे स्तोत्र (प्रशंसा) वाक्य हैं हे इन्द्र! उन स्तोत्रोंमें परमैश्वर्य युक्त तुह्मारी योग्य स्तुतिकों नहीं जानते, अर्थात् उक्त स्तुति समूह योग्य स्तुतित्वको नहीं प्राप्त हो सकते हैं तुह्मारे अनन्तगुण होनेके कारण ॥७॥

(वृषा) अभीष्टफलों का देनेवाला, (ईशानः) समर्थ वा सबकेमालिक (अप्रतिष्कुतः) प्रतिकूलशब्दरहित, अर्थात् याचनाकरनेवाले को त्यागनकरनेवाला इन्द्र (ओजसा) स्वकीयबल के द्वारा अनुग्रह करने के लिये (कृष्टीः) मनुष्यों को (इयर्त्ति) प्राप्त करता है। प्राप्त करने में दृष्टान्त —जैसे (वंसगः) अच्छी गतिवाला (वृषा) वृषभ (यूथेव) गायों का—यूथको जैसे प्राप्त करता है उसी तरह ॥ ८ ॥

सारांश - समस्त अभिलाषोंको पूर्ति करनेवाला तथा समस्त के मालिक अनभीष्टनिषेध शब्दरहित, अर्थात् कभी भी अपने भक्तों को प्रतिकूल शब्द न कहनेवाला इन्द्र निजसामर्थ्य से अनुग्रह करने के लिये समस्त प्रजारूप मनुष्यों को प्राप्त करता है। जैसा—मनोहर गमन करनेवाला वृषभ स्वजातीय गायों का समूह को प्राप्त करता है तद्वत् ॥ ८ ॥

नोट—ज० तो० भावार्थ—एक वैलका वरोवरका जो दोसरा वैल उसको वंस कहते हैं, उस वंसके प्रति अपना सामर्थ्य से युद्धके लिये निर्भीक होकर जैसा गमन—करता है, अर्थात् प्रेरणा करता है, तद्वत् समस्त मनुष्यरूप प्रजाओंके उपर अनुग्रह देखाने के लिये इन्द्ररूपसे ईश्वर प्राप्त करता हैं। शंका हो सकती है कि-ईश्वरके साथ निकृष्ट वृषभका दृष्टान्त ठीक नहीं, उत्तर—दृष्टान्त समझाने के लिये होता है, अतः वह प्रसिद्ध ही के साथ होता है, अतः शंका का अवसर नहीं ॥८॥

(यः) जो (इन्द्रः) स्वयं (एकः) एकही (चर्षणीनाम्) मनुष्यों का (इरज्यति) प्रभु—मालिक है, तथा (वसूनाम्) धनों का मालिक है, वह इन्द्र (पंच) निषाद है पांचमा जिन्हों का ऐसे (क्षितीनाम्) निवासार्ह वर्णों का—अनुग्रह करनेवाला है ॥ ९ ॥

सारांश—जो इन्द्र आप स्वयं एकही समनुष्यों का अधिपति है, तथा धनों का वा अष्टवसुओं का मालिक है, वह निषाद पंचम निवासार्ह चारों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णों का स्वयं निग्रहानुग्रह, अर्थात् तत्तत् जातीय उक्त कर्म्मों में नियमरूपसे चलानेवाला है ॥ ९ ॥

नो०—ज० तो० भावार्थ—जो इन्द्र एकही समस्त प्रजाओं का तथा समस्त वित्तों का एवं देवादिभेदों करके पांच प्रकार की प्रजाओं का राजा है वह इंद्र समस्त प्रजाओं के उपर अनुग्रह देखलाने के लिये उन प्रजाओं को प्राप्त करता हैं, ऐसा पूर्वमन्त्र के साथ सम्बन्ध है, चर्षणी-एवं पंचक्षिति ये दोनों समानार्थक होने से पुनरुक्त दोष होता है, उत्तर—इसलिये, चर्षणी यह सामान्य रूप से कहा, और 'पंचक्षितीनां, यह विशेषरूप से कहा अतः उक्त दोष नहीं हैं ॥ ९ ॥

अश्विनी कुमार देवता के कर्म कहते हुए, इन्द्रं वो विश्वतस्परि, इस मन्त्रसे होम करे, जैसा कि (आ० ६, ५,) लिखा है, कर्मसमाप्ति के समय अश्विनी देवता की स्तुति करनी चाहिये, इस खण्ड मे, वयमहां इससे तथा इन्द्रं वो विश्वतस्परि इन दोनों मन्त्रों

से स्तुति करनी चाहिये। इस दशमी ऋचाको कहते हैं—मधुच्छन्द ऋषि, ऋत्विक् एवं यजमानोंको कहते हैं, हे ऋत्विक् यजमानों! (विश्वतः) समस्त जनों के (परि) उपर अवस्थित (इन्द्रम्) इन्द्रको (वः) आपलोगोंके लिये (हवामहे) आह्वान करते हैं—बुलाते हैं। अतः वह इन्द्र (अस्माकम्) हमलोगों का (केवलः) असाधारणरूपसे (अस्तु) रहैं। अर्थात् इतर मनुष्यो से भी अधिक अनुग्रह हमलोगों में करें॥ १०॥ प्रथम का चौदहमा वर्ग॥

सारांश—मधुच्छन्द ऋषि ऋत्विग् तथा यजमानों से कहते हैं, हम - समस्त लोगों के उपर अवस्थित इन्द्रदेवको आपलोगों ही के लिये बुलाते हैं, इसलिये वह इन्द्र केवल हमलोगोंका ही उपर अन्य मनुष्यों से अधिक अनुग्रह करैं॥ १०॥—१ म० २ अ० समाप्त॥

नो० ज० ती० भावार्थ—मनुष्यों के प्रति कहाजाताहै हे मनुष्यों! सर्वगत—सर्वत्र गमन करनेवाले इंद्र को आपलोगों के लिये अच्छा तरह बुलाते हैं, जो सर्वगत हैं उन का आह्वान कैसा! उत्तर—अव्यक्तरूपसे सर्वत्र रहते हुए भी व्यक्तरूपसे एकत्र न रहनेवाले, इसलिये अह्वान युक्त है। आहूत यह इंद्र केवल (अद्वितीय) हमसबों का अभीष्ट देनेवाला हो॥ १०॥

सप्तम सूक्त समाप्त।

परमहंस के लिए ही नित्य है इस लिए केवल त्रैवर्णिकों में तो हम उसे नित्य नहीं ही मानते।

शङ्का—यदि उक्तरीति से अध्ययनको अक्षर ग्रहणपर्यन्त ही मानेंगे तो अर्थज्ञान अवैध ही रह जायगा। उत्तर—नहीं, दूसरे वाक्यसे इसका विधान है। 'ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है कि षडङ्गसहित वेदका अध्ययन और अर्थज्ञान करे' पा० भा० १-१।१। यह विधि है। निष्कारण शब्द से अध्ययन और अर्थज्ञान की ऐच्छिकता का खण्डन करते हैं। अर्थज्ञान में पुरुषको प्रवृत्त करने के लिए दूसरी शाखा के दो वचन निरुक्तकार यास्क ने इस प्रकार कहे हैं कि—अर्थज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निन्दा भी की गई है—जिसने वेद पढ़कर अर्थज्ञान नहीं किया वह ठूंठा और भार ही ढोनेवाला रह गया जो अर्थ जाननेवाला है वह सब कल्याण का भागी होता है ज्ञान से सभी पापों को नष्ट कर स्वर्ग पाता है। अर्थज्ञानरहित पाठमात्रसे ही जो अध्ययन किया जाता है तो जिस प्रकार राख में लकड़ियोंका ढेर नहीं प्रदीप्त होता उसी प्रकार वह भी नहीं चमकता। नि० १।१८। इन दोनों मन्त्रोंमें अर्थज्ञ कहकर आधे मन्त्र से अर्थज्ञान की प्रशंसा की है। शेष भाग से अज्ञान की निन्दा की है। जो वेदार्थ जानता है वह इस लोक में सभी कल्याण पाता है। उस ज्ञान से पापके क्षीण होने से मरने के बाद स्वर्ग पाता है। इस प्रकार ज्ञान का लौकिक पारलौकिक फल तित्तिरि शाखावालों ने मन्त्रोदाहरण से तथा मन्त्र के तात्पर्य के बतानेवाले ब्राह्मणसे स्पष्ट किए हैं 'इसी से यह ऋचा कही है कि, जो लोग वेद जाननेवाले आधुनिक या प्राचीन विद्वानों की निन्दा करते हैं वे अग्नि और वायु तथा आदित्यकी ही निन्दा करते हैं। इति। जितनी देवताएं हैं वे सभी वेदज्ञ ब्राह्मण में रहती हैं इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मण का प्रतिदिन नमस्कार करे और उनके प्रति अश्लील भाषण न करे इस प्रकार इन देवताओं की आराधना करे। तै० आ० २।१५।

वेदको जाननेवाले अर्थ जाननेवाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं आधुनिक समय के चौदहों विद्या जाननेवाले कोई अध्यापक अथवा प्राचीन काल के व्यास आदि महर्षि। विद्या, धन, और कुल के अहङ्कार से भरे हुए जो कोई इस प्रकार के विद्वानों की विद्या आदि के विषय में निन्दा करते हैं वे आदित्य की निन्दा करते हैं अग्नि की निन्दा करते हैं तथा वायु की निन्दा करते हैं। वेदज्ञ अग्नि आदि स्वरूप का होता है यह वेद में कहा है। तै० आ० २।१५। न केवल ये ही तीनों देवताएं किन्तु सभी देवताएं वेदज्ञमें रहती हैं। इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मणों को देखकर स्मरण कर प्रतिदिन नमस्कार करे उन में रहते हुए दोषों का भी कथन न करे।

इस प्रकार मन्त्रोंके अर्थरूप सभी देवताएं वेदज्ञ द्वारा स्मरण की जाती हैं अतः उसके हृदयमें निवास करती हैं ऐसे विद्वानको नमस्कार करनेवाला सभी देवताओंको सन्तुष्ट करता है। यह महत्व केवल अध्ययन (पाठमात्र) का ही नहीं है। क्योंकि, विद्वान शब्द कहा गया है। केवल वेदपाठीके लिए कहना होता तो अधीयान शब्द ही कहते। इस लिए समस्त देवरूप समझे जाकर सभी लोगोंसे पूज्य वेदार्थ ज्ञानी की इहलोक परलोक दोनो में कल्याणप्राप्ति युक्तियुक्त है। और जो वेदपाठ कर अर्थ नहीं जानता है वह केवल भार ढोनेवाला ही है। स्थाणु दृष्टान्त है। जिस पेडके थम्भकी डालें कट गई हों और जो सूखा हो वह स्थाणु (ठूंठा) कहा जाता है। वह जैसे केवल जलानेके ही काममें आता है न कि फल फूलके काममें वैसे ही केवल पाठ करनेवाला केवल पतित नहीं होता इतना ही लाभ है परन्तु न वह अनुष्ठान कर सकता है न उसे स्वर्गादि ही मिल सकते हैं। व्यवहारमें पाठक मात्रकी अपेक्षा अर्थ जाननेवाले की धन आदि द्वारा अधिक पूजा देखी ही जाती है। जो वेदवाक्य आचार्य से पढ़कर विना अर्थज्ञानके बार बार उच्चारित होता है वह कभी अर्थका प्रकाश नहीं करता है। जैसे अग्निशून्य जगह पर रखा हुआ सूखा काठ नहीं प्रज्वलित होता है उसी तरह। ऐसा होनेपर वह वाक्य मुख्य रूपसे वेद नहीं कहा जा सक्ता क्यों कि, अलौकिक पुरुषार्थके उपायको जिस द्वारा जाना जाय वही वेद कहा जाता है। कहा भी है कि—

प्रत्यक्ष और अनुमितिसे जो उपाय नहीं जान पड़ता उसे वेदसे जाना जाता है इसी लिए वेद 'वेद' कहा जाता है। इस लिए मुख्यरूपसे वेदत्वसिद्धिके लिए उसका अर्थ जानना ही चाहिए। यास्कने इसी विषयमें एक और ऋचाका उदाहरण दिया है।

कोई पुरुष वाणीको देखते हुए भी नहीं देखता और कोई सुनते हुए भी नहीं सुनता। और सुन्दर वस्त्रसंयुक्त स्त्री जिस प्रकार पतिके लिए अपना शरीर सौंप देती है वैसे ही वाणी इसको अपना स्वरूप सौंप देती है। इस मन्त्रके पूर्वार्द्धके तात्पर्यको वह इस प्रकार दिखाते हैं कि, कोई एक देखते हुए भी नहीं देखता और सुनते हुए भी नहीं सुनता, यह आधा मन्त्र अज्ञानीके लिए कहा। इसका अर्थ यह हुआ कि, जो पुरुष अर्थ नहीं जानता उस के विषयमें यह पूर्वार्द्ध मन्त्र कहता है। पाठ मात्रमें ही लगा हुआ एक पुरुष वेदरूप वाणीको देखते हुए भी अच्छी तरह नहीं देखता'। एकवचन बहुवचनादिके ज्ञान न होनेपर पाठ शुद्धि भी करनी कठिन है। अपने हिस्सेसे वायुको ही शीघ्र प्राप्त होता है वह इसे ऐश्वर्य प्राप्त कराता है। अपने हिस्सेसे आदित्यों को ही शीघ्र प्राप्त होता है वे ही इसे ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। बोधशून्य इन स्थानोंमें पाठकी शुद्धताका निश्चय कैसे कर सकता है। कोई दूसरा अर्थज्ञानके लिए व्याकरणादि अङ्गोंका श्रवण करता हुआ भी

मीमांसाशून्य होनेके कारण इस वेदरूपी वाणीको अच्छी तरह नहीं सुनता। जितने घोडोंका प्रतिग्रह करे उतने ही वरुण दैवत्य चतुष्कपालोंका याग करे। यहां केवल व्याकरणसे प्रतिग्रह करनेवालेको याग करना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है। मीमांसामें युक्तिद्वारा दाताका कर्त्तव्य है यह निश्चय किया है। इन दो तरह के अज्ञानियोंके प्रति ऐसा कहा। तृतीय पादका तात्पर्य दिखाते हैं 'एकके प्रति अपने शरीरको सौंपती है इसवाक्यसे अर्थका प्रगट करना बताया। इसका यह अर्थ हुआ कि, मूल मन्त्रमें उतो शब्द अपिके बदलेमें है वह पूर्वोक्त अज्ञानियोंसे विलक्षणता दिखानेके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो पुरुष व्याकरणादि अङ्गोंसे शब्दार्थ और मीमांसासे तात्पर्य के शोधनमें प्रवृत्त है उसके प्रति वेद अपने स्वरूपको प्रगट करता है। व्याकरण आदि द्वारा पदोंका व्याख्यान और मीमांसासे तात्पर्यका व्याख्यान कहा। मन्त्रने तृतीय पादरूप वाक्यसे सम्भव ज्ञानरूप वेदार्थ प्रकाशन कहा। उत्तम; वाणीकी उपमा देते हुए चतुर्थ पादका व्याख्यान करते हैं जैसे कामासक्त ऋतुस्नाता सुन्दर साड़ी पहनी स्त्रीको पति देखता है उसकी बात सुनता है वैसे ही विद्वान् भी वाणीको बड़े ही भव्यरूपसे देखता सुनता है। यह अर्थ जाननेवाली की प्रशंसा है। इस प्रकार वाणी और स्त्रीका उपमानोपमेयभाव उत्तरार्द्ध द्वारा कहा गया। यद्यपि स्त्री चौका बर्त्तन आदि कार्योंके लिए दिनमें मलिन वस्त्र पहनती है तो भी सम्भोगके समयमें अच्छे वस्त्र पहनती है। जैसे कोई पति अपनी कामिनीको सादरभावसे यथेष्ट-रूपसे देखता है तथा उसकी कही हुई बातोंको हित समझ कर सुनता है। वैसे ही चौदहों विद्यास्थान (छः अङ्ग चार वेद, मीमांसा, न्याय, स्मृति, पुराण) में निपुण पुरुष वेदके अर्थ और रहस्य को मजे में समझता है, तथा वेदोक्त धर्म, और ब्रह्मरूप अर्थको हित समझकर स्वीकार करता है। इस प्रकार वेदार्थ जाननेवाले की प्रशंसा हुई। यास्क ने फिर और ऋचाका उदाहरण दिया है वह पूर्व ऋचा का विशेषतः व्याख्यानरूप है

मन्त्र—

वह मैत्रीके अमृतका स्थिरतापूर्वक पान करनेवाला बताया गया है उसे विद्वानों की सभामें भी कोई नहीं पार पा सकता फल और पुण्यसे शून्य ग्रन्थ मात्रको पढ़ा हुआ निष्फल माया (कपट) का ही व्यवहार करता है व्याख्यान—पूर्वोदाहृत मन्त्रके बाद यह मन्त्र है यह पूर्वोक्त मन्त्र के अर्थको स्पष्ट करता है (उस अर्थको अच्छी तरह समझाने लायक है, विद्वान जन चौदहों विद्यास्थानों में निपुण पुरुषको वेदवाणी के घनिष्ठ सम्बन्धमें स्थिरतापूर्वक स्थित होकर वेदार्थरूप अमृतको पीने वाला बताते हैं। कुछ दूर पहलेके मन्त्र में वेद को मित्र बता चुके हैं। अथवा यह भी अर्थ कर सकते हैं कि स्वर्गलोक में देवताओं के मैत्रीमें स्थित होकर अमृतपान करनेवाला बताते हैं। विद्वान लोगोंके बीचमें

भी वेदार्थ को पूर्णतया जाननेवालेको कुप्रश्नोंसे लोग तंग नहीं करते कोई उसके सामने नहीं अड़ सकते। क्योंकि उससे विवाद करने में असमर्थ हैं। और जो दूसरा पाठमात्र करनेवाला है वह पुष्पफलसे शून्य वेदको जानने वाला है। कर्मकाण्डोक्त धर्ममात्र का ज्ञान पुष्प है। ज्ञानकाण्डोक्त ब्रह्मका ज्ञान फलरूप है। जैसे लोकमें फलको पैदा करने वाला फूल होता है वैसे ही वेदाध्ययनादि धर्मज्ञान अनुष्ठान द्वारा फलरूप ब्रह्मज्ञान की इच्छा पैदा करता है। क्योंकि ब्राह्मणलोग इस ब्रह्मको वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, उपवास आदि साधनों द्वारा जानना चाहते हैं यह श्रुति है। जैसे फल तृप्तिका कारण है वैसे ही ब्रह्मज्ञान भी कृत कृत्य होने का कारण है।

'जो पूर्णानन्द तथा केवल ज्ञानरूप ब्रह्म है वही मैं हूं यह समझ कृतकृत्य हो जाता हैं' इस श्रुतिके प्रमाणसे यह बात पुष्ट होती है। जो पुरुष इस पुष्प और फलसे शून्य वेदका पाठमात्र करता है वह दूध न देनेवाली गौके समान मायाको ही अपनाए रह जाता है। मूल वेद मन्त्रमें अधेन्वा शब्द है। प्रसन्न करती है इस लिए नई व्याई हुई गौको धेनु कहते हैं। केवल पाठ करनेवालेको वेदवाणी बिन व्याई गौके समान धर्मब्रह्मज्ञान रूपी दूध नहीं देती अतः वह अधेनु है। इसी लिए उसे कपट तथा माया कहा क्योंकि वह जादूगर की जादूकी गौके समान है। इस मायाके साथ व्यवहारमें यह वास्तविक पुरुषार्थ लाभ नहीं करता है। इस प्रकार यास्कने ज्ञानकी स्तुति एवं अज्ञानकी निन्दा के उदाहरण दिए हैं इस लिए 'जिसकी स्तुति होती है वह विहित होता है' इस न्यायसे अध्ययन के समान अर्थज्ञानकी स्वतन्त्र विधि समझनी।

नक्षत्रेष्टिके प्रकरणमें भी हरेक इष्टियोंमें याग और यागज्ञान दोनोंके समान ही फल वाक्य कहे गए हैं। 'जिस प्रकार देवताओंमें अग्नि अन्न भक्षण करने वाला है उसी तरह वह भी मनुष्योंमें अन्नभक्षण सामर्थ्यवान् होता है। जो इस हविका याग करता और जो इस यागको भली भांति समझता है।' इस बचनसे फलप्राप्त्यर्थयाग के समान ज्ञानका भी विधान है। सभी ब्राह्मणोंकी ज्ञानविधियां इसी तरह समझनी। कहें कि जैमिनिने तो 'विद्याप्रशंसा' इस सूत्रसे ज्ञान विधियों को प्रशंसा बोधक बताया है? सत्य फलसे भी प्रशंसा की जा सकती है। दर्श याग एवं पूर्णमास यागके समय टल जाने पर प्रायश्चित्तरूप वैश्वानरेष्टि का विधान करनेके लिए सत्य स्वर्गफलसे ही स्तुति की गई है कि, 'स्वर्गलोक के लिए दर्शपूर्णमासयाग किए जाते हैं।' ब्रह्मज्ञानके फलबोधक वाक्योंका स्वार्थ में भी तात्पर्य है यह सिद्ध करनेके लिए आचार्यों ने इस बचनका उदाहरण दिया है।

विधिवाक्योंके प्रशंसक वाक्योंको विधिकी प्रशंसा करने के कारण उन्हें अर्थवाद मानता हूं। परन्तु वास्तविक अर्थको बताने वाले हैं अतः उन्हें मिथ्या नहीं मानते 'जैसे स्वर्ग लोकप्राप्तिके

लिए दर्शपूर्णमास किए जाते हैं यह वाक्य सत्यार्थ है इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान फल बोधक वाक्य हैं। न कि 'जिसकी पलाश की जुहू होती है वह अनिष्टवार्ता नहीं सुनता इस प्रकार केवल रोचक हैं। यदि कहें कि ज्ञानसे ही काम सिद्ध हो जायगा तो कर्मानुष्ठान व्यर्थ होगा ? नहीं, कर्म अनुष्ठान दोनोंसे अधिक फल होगा यह समाधान कर चुके हैं।' फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्परिमाणतः सारतो वा फल विशेषः स्यात्। यह जैमिनिसूत्रका उदाहरण दे चुके हैं। इस की व्याख्या और उदाहरण भी पहले ही उल्लिखित हुए हैं। केवल कर्मानुष्ठान की अपेक्षा ज्ञानके सहित अनुष्ठानमें अधिक फल सामवेदियोंने बताया है। 'ज्ञानी अज्ञानी दोनों कर्मानुष्ठान करते हैं। विद्या और अविद्या परस्पर भिन्न भिन्न हैं।' ज्ञान, श्रद्धा, रहस्यज्ञानके साथ जो कर्म किया जाता है वह प्रभावशाली होता है। यद्यपि यहां अङ्गसम्बन्धिनी उपासनाएं विद्याशब्दसे कही गई हैं। तोभी सभी विद्याओंमें यह न्याय लागू हो सकता है।

अर्थज्ञानमें तुम्हारा इतना क्यों पक्षपात है ? तुम्हारा इसमें द्वेष ही क्यों हो रहा है। अर्थज्ञानकी प्रशंसा तो बहुत अधिक दिखाई गई। परन्तु निन्दा कहीं नहीं मिलती। जैसे कर्मसे उत्पन्न धर्माधर्म मृत्युके बाद जीवके साथ जाते हैं वैसे ही ज्ञानसे उत्पन्न धर्माधर्म भी जाते हैं। जैसे कि वाजसनेयी शाखावाले कहते हैं कि, उस मरे हुए जीव के पुनर्जन्मका प्रारम्भ शास्त्रीय ज्ञान और कर्म तथा लौकिक ज्ञान करते हैं। श० ब्रा० १४।७।२।३ बृ० उ० ४।४।२ अतः मूलके अध्ययनके समान ही अर्थज्ञान भी विहित है इस लिए अर्थज्ञानके लिए वेदका व्याख्यान समुचित है।

विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारीके ज्ञानके विना श्रोता लोग सुननेमें तत्पर नहीं हो सकते अतः उनको बताते हैं। व्याख्येय वेद ही व्याख्यानका विषय है। वेदार्थज्ञान ही प्रयोजन है। व्याख्यान-व्याख्येयका स्वरूप ही सम्बन्ध है। ज्ञानकी इच्छा करनेवाला ही अधिकारी है। इतना अति प्रसिद्ध रहनेपर भी जब तक वेदके विषयादि नहीं कहे जांयगे तब तक व्याख्यानके विषयादि समूल सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि जबतक मूल वेदके ही विषयादि नहीं कहे जांयगे और वेदश्रवणमें भी श्रोता नहीं प्रवृत्त होंगे तो वेद विषयक व्याख्यानमें कैसे प्रवृत्त होंगे। इस लिए वेदके उपरोक्त चारों विषयादि कहते हैं वेदमें पूर्व काण्ड (कर्मकाण्ड) का विषय धर्म है। उत्तर काण्डका विषय ब्रह्म है। क्योंकि धर्म और ब्रह्म अन्य प्रमाणोंसे नहीं जाने जा सकते हैं। जैसा कि पुरुषार्थानुशासनमें सूत्र है कि धर्म और ब्रह्म एकमात्र वेदसे ही जाने जा सकते हैं। शास्त्रज्ञ लोगोंने जैमिनीय द्वितीय सूत्रमें ये दो नियम माने हैं कि वैदिक विधियां ही धर्ममें प्रमाण हैं और वे प्रमाण ही हैं।

विधियां ही प्रमाण हैं इसे सिद्ध करनेके लिए चौथे सूत्रसे धर्ममें प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है इसका खण्डन किया है कि प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्। कर्म करनेके बाद उत्पन्न होनेवाला धर्म उससे पूर्व नहीं रहता इस लिए प्रत्यक्षकी योग्यता नहीं है। उत्पन्न होनेके बाद भी धर्ममें रूपादि नहीं है अतः इन्द्रियोंसे नहीं ज्ञात हो सकता। इसी लिए सभी उसे अदृष्ट कहते हैं। हेतुओंके अभावसे अनुमान बिषय भी नहीं है। शंका— सुख और दुःख धर्माधर्मके अनुमापक हेतु हैं? परन्तु इस प्रकार धर्मकी सुख हेतुता तथा अधर्मकी दुःख हेतुता वेदसे ही मालूम होती है। इसलिए वैदिक विधियां ही धर्ममें प्रमाण हैं व्यासप्रणीत तीसरे सूत्रकी दूसरी व्याख्यामें भाष्यकारने सिद्ध-(धर्मके समान उत्पाद्य नहीं) वस्तु ब्रह्ममें एकमात्र शास्त्रका प्रामाण्य बताया है कि 'शास्त्ररूप एक ही प्रमाणसे जगतके जन्म आदिका कारण ब्रह्म जाना जाता है यह अभिप्राय है" वेदमें भी लिखा लिखा है कि वेद न जाननेवाला उस ब्रह्मको नहीं जानता'। पूर्वाचार्योंने इस प्रकारकी युक्ति इसमें प्रदर्शित की है कि "रूपादि तथा हेतु आदिके अभावसे यह धर्म अन्य प्रमाणोंके योग्य नहीं है'। अतः अन्य प्रमाणोंके विषय न होनेके कारण धर्म और ब्रह्म वेदके विषय हुए। उन दोनोंका ज्ञान वेदका साक्षात् प्रयोजन हुआ। यदि कहें कि वह ज्ञान 'पृथ्वी सप्तद्वीपवती है' 'यह राजा जाता है' ऐसे ज्ञानोंके समान पुरुषार्थमें अनुपयोगी ही है। धर्मार्थ अनुष्ठित पुरुषार्थकी स्तुति की गई है कि, "धर्म सम्पूर्ण जगत्का आधार है संसारमें लोग धर्मिष्ठ के आश्रय में आते हैं। धर्मसे पापको छुड़ाता है सब कुछ धर्मके आधार पर है। इसीलिए धर्मको सर्वोपरि कहते हैं। तै० आ० १०।६३। इति। उचित दण्ड देनेमें सतत तत्पर राजाके शासन में झगड़ते हुए लोगोंके बीचमें राजबल से जिस प्रकार दुर्बल भी जय प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार धर्म साहाय्यसे दुर्वल भी विजयी होते हैं इस लिए धर्म ही पुरुषार्थ है। इसी प्रकार बाजसनेयी शाखा वाले भी सृष्टिप्रकरण में पाठ करते हैं कि, उस परमात्माने अत्यन्त कल्याणमय धर्म की उत्पत्ति की, राजा का राजत्व धर्म ही है इसलिए धर्मसे बड़ा कोई नहीं है राजा की तरह धर्म के बलसे दुर्वल भी बलवानको ललकारता है। इति। ब्रह्मज्ञानी परमपद पाता है। ब्रह्मको जानने वाला स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है। आत्मज्ञानी शोकको पार कर जाता है। इत्यादिमें ब्रह्मज्ञानार्थ पुरुषार्थ बताया गया है। अतः धर्म और ब्रह्म दोनों का जिज्ञासु वेदका अधिकारी है। वह त्रैवर्णिक पुरुष ही हो। स्त्री शूद्र यदि जिज्ञासु हों तो भी उपनयन न होने से अध्ययनके अभाव के कारण वेदमें उनका अधिकार रुक जाता है। पुराणादि द्वारा ही जिज्ञासु शूद्र और स्त्रियों को धर्म और ब्रह्मका ज्ञान कराया जाता है। इसलिए त्रैवर्णिक पुरुषोंका ही वेद द्वारा अर्थज्ञानमें अधिकार है। वेदके साथ धर्म और ब्रह्मका प्रतिपाद्य (बताया जानेवाला) प्रतिपादक (बतानेवाला)

रूप ही परस्पर सम्बन्ध है। उनके ज्ञान के साथ वेदका जन्य (उत्पन्न होने वाला) जनक (उत्पन्न करने वाला) रूप ही परस्पर सम्बन्ध है। त्रैवर्णिक पुरुष वेदसे उपकार्य हैं वेद उपकारक है यह उनका परस्पर सम्बन्ध है। अतः एकाग्रचित्त श्रोता लोग विषय आदि चारो अनुबन्धों को समझ वेदके व्याख्यानमें अभिमुख हों॥

अतिगम्भीर वेदके अर्थको बतानेके लिए शिक्षा आदि छहों अङ्ग उपयुक्त होते हैं। इसी लिए अथर्ववेदी मुण्डकोपनिषद् में उनको अपराविद्या बताते हैं कि, दो विद्याएं ज्ञातव्य हैं ऐसा वेदज्ञ लोग कहते हैं एक परा है दूसरी अपरा है। उनमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्यौतिष ये अपरा हैं। परा उसे कहते हैं जिससे अक्षर ब्रह्मका ज्ञान होता है। साधनरूप धर्मके ज्ञानके हेतु होनेके कारण षडङ्ग सहित कर्मकाण्ड अपरविद्या हैं। परमपुरुषार्थरूप ब्रह्मज्ञान के कारण होनेके कारण उपनिषदें परा विद्या हैं।

वर्ण स्वर प्रभृतिके उच्चारणका ढंग जहां बताया गया है उसे शिक्षा कहते हैं। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद् के आरम्भ में पाठ करते हैं कि शिक्षाका व्याख्यान करते हैं वर्ण स्वर मात्रा, बल, साम, सन्तान ये शिक्षा की बातें हैं। अकारादि वर्ण हैं वेदाङ्ग पाणिनीय शिक्षामें यह स्पष्ट कहा है कि, महादेवके मतमें तिरसठ या चौंसठ वर्ण माने हैं। जिनका प्राकृत और संस्कृतमें व्यवहार होता है जिनका स्वयं ब्रह्माने उच्चारण किया है। उदात्त आदि स्वर हैं। यह भी कहा है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तीन स्वर हैं। मात्रा ह्रस्व दीर्घादि जैसा कहा है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये कालभेदसे अच में माने गए हैं। स्थान, प्रयत्न का नाम बल है शिक्षामें कहा है कि वर्णों के आठ स्थान हैं, अच स्पृष्ट नहीं है यण ईषत्स्पृष्ट हैं इस प्रकार प्रयत्न बताया है। साम समताको कहते हैं। जल्दी विलम्बसे इत्यादि दोषोंको छोड़कर सुमधुररूपसे उच्चारण हो समता है॥ गान करने लगना, जल्दी करना, सिर कंपाना, धीरे, दबा कर, जल्दी इत्यादि दोष कहे हैं। मधुरता अक्षरों की स्पष्टता इत्यादि गुण कहे हैं। सन्तान मानें सन्धि जैसे वायो+आयाहि यहां 'वायवायाहि' यह अव् हुआ है। 'इन्द्राग्नी आगतम्' ई को य नहीं हुआ यह प्रकृतिभावसे सन्धिका बाध हुआ है। सन्धि व्याकरणमें कही है इस लिए शिक्षामें इसे छोड़ दिया है। शिक्षाके विपरीत वर्णके उच्चारणमें दोष इस ग्रन्थ में बताया है कि, जिस मन्त्रके वर्ण वा स्वर छूट जाते हैं वा उलट पलट उच्चारित होते हैं वह अपने वास्तव अर्थको नहीं कहता तथा यजमानके लिए वह अति भयङ्कर वाग्वज्र होता है जैसे स्वरके विकृत हो जानेसे "इन्द्रशत्रु"पद हो गया। 'इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व' इस मन्त्रमें इन्द्रका शत्रु घातक ऐसा तत्पुरुष कहनेका तात्पर्य था। तत्पुरुषमें 'समासस्य' सूत्रसे अन्तोदात्त होता है। परन्तु आद्युदात्तका प्रयोग कर दिया इस लिए यह अर्थ हुआ कि इन्द्र जिसका घातक हो, फलतः इस मन्त्रसे

त्वष्टा द्वारा पैदा किया हुआ वृत्र इन्द्रका वध्य हो गया। अतः स्वर वर्ण आदि विकृत न हों इस लिए शिक्षाग्रन्थ आवश्यक है।

आश्वलायव आपस्तम्ब बौधायन आदि सूत्र 'कल्प' हैं। यागका प्रयोग जिससे कल्पित माने वताया जाय उसे कल्प कहते हैं। शंका—आश्वलायन मन्त्रक्रमसे वताते हैं वा ब्राह्मणक्रमसे। मन्त्रके क्रमसे नहीं, क्यों कि, दर्शपूर्णमास पहले वताते हैं, इस रूपसे उन्होंने प्रारम्भ किया है। अग्निमीडे इत्यादि ऋग्वेद के प्रारम्भिक मन्त्र दर्शपूर्णमासमें तो नहीं काम आते। ब्राह्मणके क्रमसे भी नहीं क्योंकि, दीक्षणीया इष्टिमें अग्नि विष्णु देवताके लिए ग्यारह कपाल वाला पुरोडाश देते हैं। आगपर रक्खे जाने वाले वर्फियोंके आकरके मिट्टीके बने हुए कपाल होते हैं। उन पर रख कर आंटेसे बनाया हुआ पुरोडाश पकाया जाता है। इस प्रकार पहले दीक्षणीया इष्टि ही ब्राह्मणमें कही गई है। उत्तर—ब्रह्मयज्ञ के पाठक्रमसे मन्त्रक्रम है न कि यज्ञानुष्ठानके क्रमसे। ब्रह्मयज्ञकी विधि इस प्रकार है कि एक भी ऋचा यजु वा साम रूप स्वशाखाका अध्ययन किया जाय उसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। यह ब्रह्मयज्ञ अग्निमीडे इत्यादि मन्त्रक्रमसे ही करना चाहिए।

इसी प्रकार वाकस्तोममें 'पारिप्लवका पाठ करे' इस विधिवाक्यसे पारिप्लव शब्दसे सभी ऋचाओं यजुओं और सामोंका विधान किया है। और आश्विनके शस्त्र (मन्त्रादिमय स्तोत्र विशेष) के पाठके समयमें 'सूर्य उदय न ले तव तक सभी दाशतयी नामक ऋचाओं का पाठ कर ले।' ऐसा विधान है। ऐसे ही 'जो यज्ञ करावे, प्रतिग्रह करे और उपवासकर वेदका तीन पारायण कर ले तो उस याजन और प्रतिग्रहके दोषोंसे छुट जाता है अच्छी तरह छुट जाता है' यह प्रायश्चित्तरूपमें वेदका आनुपूर्वी पारायण विहित है। इनकी तरह जहां पर सम्पूर्ण मन्त्रों वा काण्डों का विनियोग हो वहां पठन पाठन सम्प्रदाय परम्परा वाला ही क्रम आदरणीय है। खास खास मन्त्रोंका खास खास विनियोग तो श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, आदि मीमांसोक्त प्रमाणोंके आधारपर होता है यह आश्वलायनने दिखाया है। इस लिए कल्पसूत्रोंमें मन्त्रों वा काण्डोंके क्रम न रहने पर भी कोई दोष नहीं रह जाता। 'इषे त्वा' इत्यादि मन्त्र तो यज्ञानुष्ठान क्रमसे ही पठित हैं इस लिए इनमें आपस्तम्ब प्रभृतिने इसी क्रमसे सूत्ररचना की है। यहां पाठक्रम और कर्म क्रमके एक हो जानेसे जपादिका भी यही क्रम रहेगा। यद्यपि ब्राह्मणमें दीक्षणीया इष्टि से प्रारम्भ किया है तौ भी वह इष्टि दर्शपूर्णमासकी ही विकृति है इस लिए आश्वलायन आदि का दर्शपूर्णमास से प्रारम्भ करना युक्तिसङ्गत ही है। ब्राह्मणक्रम पारायणमें उपयुक्त होगा। इस लिए कल्पसूत्र मन्त्रविनियोगद्वारा यज्ञानुष्ठान विधान करते हुए उपकारक होते हैं। शङ्का—तौ भी 'प्रवो वाजा' आदि पठित सामिधेनी ऋचाओंके विनियोग को आश्वलायन दिखा सकते हैं इस लिए 'नमः प्रवक्त्रे' इत्यादि अपठित ऋचाओंके विनियोग दिखाने की अनधिकार चेष्टा उन्होंने क्यों की है।

उत्तर 'आवश्यक अङ्गोंको मिला कर कर्म करना' इस युक्तिसे दूसरी शाखाओंमें पठित तथा अन्य ब्राह्मणोंसे विनियुक्त मन्त्रोंका यहां विनियोग कर देना उचित ही है। सभी शाखाओं से प्रमाणित कर्म एकरूपके ही होते हैं भिन्न नहीं यही विद्वानोंका मत है। अतः शिक्षाकी तरह कल्पसूत्र भी प्रयोजनीय हैं।

प्रकृति प्रत्यय आदिके उपदेश द्वारा पद पदार्थ निश्चयमें व्याकरण व्यवहृत होता है। यह बात इन्द्र वायु देवताक ग्रहके ब्राह्मणमें कही गई है। 'अव्याकृत (प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग से शून्य) वाणी न समझने लायक थी तब देवताओंने इन्द्र से कहा कि आप हम लोगोंके लिए इसका व्याकरण (व्युत्पत्ति) करें। उन्होंने कहा कि इसके बदले में यह मांगता हूं कि मेरे और वायुके लिए एक में ग्रह (सोमरस से भरा यज्ञपात्र विशेष) उठाया जाय इसी लिए इन्द्र और वायुका एकमें ही ग्रह लिया जाता है। फिर इन्द्रने वाणीको बीचमें तोड़ कर व्याकृत किया। तब यह वाणी व्याकृत हुई। तै० सं०। अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादि वाणी पहले समुद्री कल्लोल ध्वनिके समान एक रूप जान पड़ती थी, प्रकृति प्रत्यय पद वाक्य इत्यादि विभाग बतानेवाले ग्रन्थसे शून्य थी। बाद देवताओंकी प्रार्थनासे-'एवं वायु और अपने लिए एक पात्रमें ही सोमरस लिया गया इससे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने इस अखराड वाणीको बीच बीचमें तोड़कर प्रकृति प्रत्यय आदिका सर्वत्र विभाग कर दिया। इसी कारणसे आज भी लोग इस वाणीको पाणिनि आदि महर्षियोंसे व्याकृतरूपमें पाते हैं। वररुचिने स्वरचित वार्त्तिक द्वारा इस व्याकरणके खास खास प्रयोजन दिखाए हैं—रक्षा-ऊह-आगम-लघु-असन्देह ये व्याकरणके प्रयोजन हैं। पतञ्जलिने स्व रचित महाभाष्यमें इनका तथा अन्यान्य प्रयोजनोंका विवरण इस तरह किया है। वेदोंकी रक्षाके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लोप, आगम, और वर्णविकारको जानने वाला वेदकी समुचित रक्षा कर सकता है एवं उसका अर्थ भी समझ सकता है। ऊह भी प्रयोजन है—क्योंकि सब लिंगों और विभक्तियोंमें वेदके मन्त्र नहीं है यज्ञ कर्म करने वालेको यथोचित रूपसे उनमें परिवर्त्तन करना पड़ता है। व्याकरण का अनभिज्ञ उनमें यथोचित परिवर्त्तन नहीं कर सकता अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। आगम (वेदाज्ञा) का परिपालन भी प्रयोजन है—जो कि ऐसा है—ब्राह्मण का यह धर्म है कि वह बिना किसी प्रयोजनकी अपेक्षाके छहों अङ्गोंके साथ वेदका अध्ययन तथा अर्थज्ञान करे। सभी अङ्गोंमें व्याकरण प्रधान हैं प्रधान के लिए किया परिश्रम सफल होता है। लाघवके लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए, बृहस्पतिने इन्द्रको दिव्य (हमारे एक वर्षका एक दिव्य अहोरात्र होता है इस प्रकार हमारे तीन सौ साठ वर्षोंका एक दिव्य वर्ष होता है) हजार वर्षों तक एक एक शब्दोंका पाठ सुनाया। बृहस्पति बतानेवाले इन्द्र पढ़नेवाले थे दिव्य हजार वर्ष समय था तब भी न पार लगा। आज कल तो जिसकी आयु बहुत लम्बी हुई वह सौ वर्ष जीता है तो एक एक पदोंके पाठसे सब शब्द जान भी नहीं सकता है उनका प्रयोग तो

त्वष्टा द्वारा पैदा किया हुआ वृत्र इन्द्रका वध्य हो गया। अतः स्वर वर्ण आदि विकृत न हों इस लिए शिक्षाग्रन्थ आवश्यक है।

आश्वलायन आपस्तम्ब बौधायन आदि सूत्र 'कल्प' हैं। यागका प्रयोग जिससे कल्पित माने बताया जाय उसे कल्प कहते हैं। शंका—आश्वलायन मन्त्रक्रमसे बताते हैं वा ब्राह्मणक्रमसे। मन्त्रके क्रमसे नहीं, क्यों कि, दर्शपूर्णमास पहले बताते हैं, इस रूपसे उन्होंने प्रारम्भ किया है। अग्निमीडे इत्यादि ऋग्वेद के प्रारम्भिक मन्त्र दर्शपूर्णमासमें तो नहीं काम आते। ब्राह्मणके क्रमसे भी नहीं क्योंकि, दीक्षणीया इष्टिमें अग्नि विष्णु देवताके लिए ग्यारह कपाल वाला पुरोडाश देते हैं। आगपर रक्खे जाने वाले वर्फियोंके आकारके मिट्टीके बने हुए कपाल होते हैं। उन पर रख कर आंटेसे बनाया हुआ पुरोडाश पकाया जाता है। इस प्रकार पहले दीक्षणीया इष्टि ही ब्राह्मणमें कही गई है। उत्तर—ब्रह्मयज्ञ के पाठक्रमसे मन्त्रक्रम है न कि यज्ञानुष्ठानके क्रमसे। ब्रह्मयज्ञकी विधि इस प्रकार है कि एक भी ऋचा यजु वा साम रूप स्वशाखाका अध्ययन किया जाय उसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। यह ब्रह्मयज्ञ अग्निमीडे इत्यादि मन्त्रक्रमसे ही करना चाहिए।

इसी प्रकार वाक्स्तोममें 'पारिप्लवका पाठ करे' इस विधिवाक्यसे पारिप्लव शब्दसे सभी ऋचाओं यजुओं और सामोंका विधान किया है। और आश्विनके शस्त्र (मन्त्रादिमय स्तोत्र विशेष) के पाठके समयमें 'सूर्य उदय न ले तब तक सभी दाशतयी नामक ऋचाओं का पाठ कर ले।' ऐसा विधान है। ऐसे ही 'जो यज्ञ करावे, प्रतिग्रह करे और उपवासकर वेदका तीन पारायण कर ले तो उस याजन और प्रतिग्रहके दोषोंसे छुट जाता है अच्छी तरह छुट जाता है' यह प्रायश्चित्तरूपमें वेदका आनुपूर्वी पारायण विहित है। इनकी तरह जहां पर सम्पूर्ण मन्त्रों वा काण्डों का विनियोग हो वहां पठन पाठन सम्प्रदाय परम्परा वाला ही क्रम आदरणीय है। खास खास मन्त्रोंका खास खास विनियोग तो श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, आदि मीमांसोक्त प्रमाणोंके आधारपर होता है यह आश्वलायनने दिखाया है। इस लिए कल्पसूत्रोंमें मन्त्रों वा काण्डोंके क्रम न रहने पर भी कोई दोष नहीं रह जाता। 'इषे त्वा' इत्यादि मन्त्र तो यज्ञानुष्ठान क्रमसे ही पठित हैं इस लिए इनमें आपस्तम्ब प्रभृतिने इसी क्रमसे सूत्ररचना की है। यहां पाठक्रम और कर्म क्रमके एक हो जानेसे जपादिका भी यही क्रम रहेगा। यद्यपि ब्राह्मणमें दीक्षणीया इष्टि से प्रारम्भ किया है तो भी वह इष्टि दर्शपूर्णमासकी ही विकृति है इस लिए आश्वलायन आदि का दर्शपूर्णमास से प्रारम्भ करना युक्तिसङ्गत ही है। ब्राह्मणक्रम पारायणमें उपयुक्त होगा। इस लिए कल्पसूत्र मन्त्रविनियोगद्वारा यज्ञानुष्ठान विधान करते हुए उपकारक होते हैं। शङ्का—तो भी 'प्रवो वाजा' आदि पठित सामिधेनी ऋचाओंके विनियोग को आश्वलायन दिखा सकते हैं इस लिए 'नमः प्रवक्त्रे' इत्यादि अपठित ऋचाओंके विनियोग दिखाने की अनधिकार चेष्टा उन्होंने क्यों की है।

उत्तर 'आवश्यक अङ्गोंको मिला कर कर्म करना' इस युक्तिसे दूसरी शाखाओंमें पठित तथा अन्य ब्राह्मणोंसे विनियुक्त मन्त्रोंका यहां विनियोग कर देना उचित ही है। सभी शाखाओं से प्रमाणित कर्म एकरूपके ही होते हैं भिन्न नहीं यही विद्वानोंका मत है। अतः शिक्षाकी तरह कल्पसूत्र भी प्रयोजनीय हैं।

प्रकृति प्रत्यय आदिके उपदेश द्वारा पद पदार्थ निश्चयमें व्याकरण व्यवहृत होता है। यह बात इन्द्र वायु देवताक ग्रहके ब्राह्मणमें कही गई है। 'अव्याकृत (प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग से शून्य) वाणी न समझने लायक थी तब देवताओंने इन्द्र से कहा कि आप हम लोगोंके लिए इसका व्याकरण (व्युत्पत्ति) करें। उन्होंने कहा कि इसके बदले में यह मांगता हूं कि मेरे और वायुके लिए एक में ग्रह (सोमरस से भरा यज्ञपात्र विशेष) उठाया जाय इसी लिए इन्द्र और वायुका एकमें ही ग्रह लिया जाता है। फिर इन्द्रने वाणीको बीचमें तोड़ कर व्याकृत किया। तब यह वाणी व्याकृत हुई। तै० सं०। अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादि वाणी पहले समुद्री कल्लोल ध्वनिके समान एक रूप जान पड़ती थी, प्रकृति प्रत्यय पद वाक्य इत्यादि विभाग बतानेवाले ग्रन्थसे शून्य थी। बाद देवताओंकी प्रार्थनासे-'एवं वायु और अपने लिए एक पात्रमें ही सोमरस लिया गया इससे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने इस अखण्ड वाणीको बीच बीचमें तोड़कर प्रकृति प्रत्यय आदिका सर्वत्र विभाग कर दिया। इसी कारणसे आज भी लोग इस वाणीको पाणिनि आदि महर्षियोंसे व्याकृतरूपमें पाते हैं। वररुचिने स्वरचित वार्त्तिक द्वारा इस व्याकरणके खास खास प्रयोजन दिखाए हैं—रक्षा-ऊह-आगम-लघु-असन्देह ये व्याकरणके प्रयोजन हैं। पतञ्जलिने स्व रचित महाभाष्यमें इनका तथा अन्यान्य प्रयोजनोंका विवरण इस तरह किया है। वेदोंकी रक्षाके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लोप, आगम, और वर्णविकारको जानने वाला वेदकी समुचित रक्षा कर सकता है एवं उसका अर्थ भी समझ सकता है। ऊह भी प्रयोजन है—क्योंकि सब लिंगों और विभक्तियोंमें वेदके मन्त्र नहीं है यज्ञ कर्म करने वालेको यथोचित रूपसे उनमें परिवर्त्तन करना पड़ता है। व्याकरण का अनभिज्ञ उनमें यथोचित परिवर्त्तन नहीं कर सकता अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। आगम (वेदाज्ञा) का परिपालन भी प्रयोजन है—जो कि ऐसा है—ब्राह्मण का यह धर्म है कि वह बिना किसी प्रयोजनकी अपेक्षाके छहों अङ्गोंके साथ वेदका अध्ययन तथा अर्थज्ञान करे। सभी अङ्गोंमें व्याकरण प्रधान हैं प्रधान के लिए किया परिश्रम सफल होता है। लाघवके लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए, वृहस्पतिने इन्द्रको दिव्य (हमारे एक वर्षका एक दिव्य अहोरात्र होता है इस प्रकार हमारे तीन सौ साठ वर्षोंका एक दिव्य वर्ष होता है) हजार वर्षों तक एक एक शब्दोंका पाठ सुनाया। वृहस्पति बतानेवाले इन्द्र पढ़नेवाले थे दिव्य हजार वर्ष समय था तब भी न पार लगा। आज कल तो जिसकी आयु बहुत लम्बी हुई वह सौ वर्ष जीता है तो एक एक पदोंके पाठसे सब शब्द जान भी नहीं सकता है उनका प्रयोग तो

त्वष्टा द्वारा पैदा किया हुआ वृत्र इन्द्रका वध्य हो गया। अतः स्वर वर्ण आदि विकृत न हों इस लिए शिक्षाग्रन्थ आवश्यक है।

आश्वलायव आपस्तम्ब बौधायन आदि सूत्र 'कल्प' हैं। यागका प्रयोग जिससे कल्पित माने बताया जाय उसे कल्प कहते हैं। शंका—आश्वलायन मन्त्रक्रमसे बताते हैं वा ब्राह्मणक्रमसे। मन्त्रके क्रमसे नहीं, क्यों कि, दर्शपूर्णमास पहले बताते हैं, इस रूपसे उन्होंने प्रारम्भ किया है। अग्निमीडे इत्यादि ऋग्वेद के प्रारम्भिक मन्त्र दर्शपूर्णमासमें तो नहीं काम आते। ब्राह्मणके क्रमसे भी नहीं क्योंकि, दीक्षणीया इष्टिमें अग्नि विष्णु देवताके लिए ग्यारह कपाल वाला पुरोडाश देते हैं। आगपर रक्खे जाने वाले वर्फियोंके आकारके मिट्टीके बने हुए कपाल होते हैं। उन पर रख कर आंटेसे बनाया हुआ पुरोडाश पकाया जाता है। इस प्रकार पहले दीक्षणीया इष्टि ही ब्राह्मणमें कही गई है। उत्तर—ब्रह्मयज्ञ के पाठक्रमसे मन्त्रक्रम है न कि यज्ञानुष्ठानके क्रमसे। ब्रह्मयज्ञकी विधि इस प्रकार है कि एक भी ऋचा यजु वा साम रूप स्वशाखाका अध्ययन किया जाय उसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। यह ब्रह्मयज्ञ अग्निमीडे इत्यादि मन्त्रक्रमसे ही करना चाहिए।

इसी प्रकार वाक्स्तोममें 'पारिप्लवका पाठ करे' इस विधिवाक्यसे पारिप्लव शब्दसे सभी ऋचाओं यजुओं और सामोंका विधान किया है। और आश्विनके शस्त्र (मन्त्रादिमय स्तोत्र विशेष) के पाठके समयमें 'सूर्य उदय न ले तब तक सभी दाशतयी नामक ऋचाओं का पाठ कर ले।' ऐसा विधान है। ऐसे ही 'जो यज्ञ करावे, प्रतिग्रह करे और उपवासकर वेदका तीन पारायण कर ले तो उस याजन और प्रतिग्रहके दोषोंसे छुट जाता है अच्छी तरह छुट जाता है' यह प्रायश्चित्तरूपमें वेदका आनुपूर्वी पारायण विहित है। इनकी तरह जहां पर सम्पूर्ण मन्त्रों वा काण्डों का विनियोग हो वहां पठन पाठन सम्प्रदाय परम्परा वाला ही क्रम आदरणीय है। खास खास मन्त्रोंका खास खास विनियोग तो श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, आदि मीमांसोक्त प्रमाणोंके आधारपर होता है यह आश्वलायनने दिखाया है। इस लिए कल्पसूत्रोंमें मन्त्रों वा काण्डोंके क्रम न रहने पर भी कोई दोष नहीं रह जाता। 'इषे त्वा' इत्यादि मन्त्र तो यज्ञानुष्ठान क्रमसे ही पठित हैं इस लिए इनमें आपस्तम्ब प्रभृतिने इसी क्रमसे सूत्ररचना की है। यहां पाठक्रम और कर्म क्रमके एक हो जानेसे जपादिका भी यही क्रम रहेगा। यद्यपि ब्राह्मणमें दीक्षणीया इष्टि से प्रारम्भ किया है तौ भी वह इष्टि दर्शपूर्णमासकी ही विकृति है इस लिए आश्वलायन आदि का दर्शपूर्णमास से प्रारम्भ करना युक्तिसङ्गत ही है। ब्राह्मणक्रम पारायणमें उपयुक्त होगा। इस लिए कल्पसूत्र मन्त्रविनियोगद्वारा यज्ञानुष्ठान विधान करते हुए उपकारक होते हैं। शङ्का—तौ भी 'प्रवो वाजा' आदि पठित सामिधेनी ऋचाओंके विनियोग को आश्वलायन दिखा सकते हैं इस लिए 'नमः प्रवक्त्रे' इत्यादि अपठित ऋचाओंके विनियोग दिखाने की अनधिकार चेष्टा उन्होंने क्यों की है।

उत्तर 'आवश्यक अङ्गोंको मिला कर कर्म करना' इस युक्तिसे दूसरी शाखाओंमें पठित तथा अन्य ब्राह्मणोंसे विनियुक्त मन्त्रोंका यहां विनियोग कर देना उचित ही है। सभी शाखाओं से प्रमाणित कर्म एकरूपके ही होते हैं भिन्न नहीं यही विद्वानोंका मत है। अतः शिक्षाकी तरह कल्पसूत्र भी प्रयोजनीय हैं।

प्रकृति प्रत्यय आदिके उपदेश द्वारा पद पदार्थ निश्चयमें व्याकरण व्यवहृत होता है। यह बात इन्द्र वायु देवताक ग्रहके ब्राह्मणमें कही गई है। 'अव्याकृत (प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग से शून्य) वाणी न समझने लायक थी तब देवताओंने इन्द्र से कहा कि आप हम लोगोंके लिए इसका व्याकरण (व्युत्पत्ति) करें। उन्होंने कहा कि इसके बदले में यह मांगता हूं कि मेरे और वायुके लिए एक में ग्रह (सोमरस से भरा यज्ञपात्र विशेष) उठाया जाय इसी लिए इन्द्र और वायुका एकमें ही ग्रह लिया जाता है। फिर इन्द्रने वाणीको बीचमें तोड़ कर व्याकृत किया। तब यह वाणी व्याकृत हुई। तै० सं०। अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादि वाणी पहले समुद्री कल्लोल ध्वनिके समान एक रूप जान पड़ती थी, प्रकृति प्रत्यय पद वाक्य इत्यादि विभाग बतानेवाले ग्रन्थसे शून्य थी। बाद देवताओंकी प्रार्थनासे-'एवं वायु और अपने लिए एक पात्रमें ही सोमरस लिया गया इससे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने इस अखण्ड वाणीको बीच बीचमें तोड़कर प्रकृति प्रत्यय आदिका सर्वत्र विभाग कर दिया। इसी कारणसे आज भी लोग इस वाणीको पाणिनि आदि महर्षियोंसे व्याकृतरूपमें पाते हैं। वररुचिने स्वरचित वार्त्तिक द्वारा इस व्याकरणके खास खास प्रयोजन दिखाए हैं—रक्षा-ऊह-आगम-लघु-असन्देह ये व्याकरणके प्रयोजन हैं। पतञ्जलिने स्व रचित महाभाष्यमें इनका तथा अन्यान्य प्रयोजनोंका विवरण इस तरह किया है। वेदोंकी रक्षाके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लोप, आगम, और वर्णविकारको जानने वाला वेदकी समुचित रक्षा कर सकता है एवं उसका अर्थ भी समझ सकता है। ऊह भी प्रयोजन है—क्योंकि सब लिंगों और विभक्तियोंमें वेदके मन्त्र नहीं है यज्ञ कर्म करने वालेको यथोचित रूपसे उनमें परिवर्त्तन करना पड़ता है। व्याकरण का अनभिज्ञ उनमें यथोचित परिवर्त्तन नहीं कर सकता अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। आगम (वेदाज्ञा) का परिपालन भी प्रयोजन है—जो कि ऐसा है—ब्राह्मण का यह धर्म है कि वह बिना किसी प्रयोजनकी अपेक्षाके छहों अङ्गोंके साथ वेदका अध्ययन तथा अर्थज्ञान करे। सभी अङ्गोंमें व्याकरण प्रधान हैं प्रधान के लिए किया परिश्रम सफल होता है। लाघवके लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए, वृहस्पतिने इन्द्रको दिव्य (हमारे एक वर्षका एक दिव्य अहोरात्र होता है इस प्रकार हमारे तीन सौ साठ वर्षोंका एक दिव्य वर्ष होता है) हजार वर्षों तक एक एक शब्दोंका पाठ सुनाया। वृहस्पति बतानेवाले इन्द्र पढ़नेवाले थे दिव्य हजार वर्ष समय था तब भी न पार लगा। आज कल तो जिसकी आयु बहुत लम्बी हुई वह सौ वर्ष जीता है तो एक एक पदोंके पाठसे सब शब्द जान भी नहीं सकता है उनका प्रयोग तो

६

त्वष्टा द्वारा पैदा किया हुआ वृत्र इन्द्रका वध्य हो गया। अतः स्वर वर्ण आदि विकृत न हों इस लिए शिक्षाग्रन्थ आवश्यक है।

आश्वलायव आपस्तम्ब बौधायन आदि सूत्र 'कल्प' हैं। यागका प्रयोग जिससे कल्पित माने बताया जाय उसे कल्प कहते हैं। शंका—आश्वलायन मन्त्रक्रमसे बताते हैं वा ब्राह्मणक्रमसे। मन्त्रके क्रमसे नहीं, क्यों कि, दर्शपूर्णमास पहले बताते हैं, इस रूपसे उन्होंने प्रारम्भ किया है। अग्निमीडे इत्यादि ऋग्वेद के प्रारम्भिक मन्त्र दर्शपूर्णमासमें तो नहीं काम आते। ब्राह्मणके क्रमसे भी नहीं क्योंकि, दीक्षणीया इष्टिमें अग्नि विष्णु देवताके लिए ग्यारह कपाल वाला पुरोडाश देते हैं। आगपर रक्खे जाने वाले खर्पियोंके आकारके मिट्टीके बने हुए कपाल होते हैं। उन पर रख कर आंटेसे बनाया हुआ पुरोडाश पकाया जाता है। इस प्रकार पहले दीक्षणीया इष्टि ही ब्राह्मणमें कही गई है। उत्तर—ब्रह्मयज्ञ के पाठक्रमसे मन्त्रक्रम है न कि यज्ञानुष्ठानके क्रमसे। ब्रह्मयज्ञकी विधि इस प्रकार है कि एक भी ऋचा यजु वा साम रूप स्वशाखाका अध्ययन किया जाय उसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। यह ब्रह्मयज्ञ अग्निमीडे इत्यादि मन्त्रक्रमसे ही करना चाहिए।

इसी प्रकार वाकस्तोममें 'पारिप्लवका पाठ करे' इस विधिवाक्यसे पारिप्लव शब्दसे सभी ऋचाओं यजुओं और सामोंका विधान किया है। और आश्विनके शस्त्र (मन्त्रादिमय स्तोत्र विशेष) के पाठके समयमें 'सूर्य उदय न ले तब तक सभी दाशतयी नामक ऋचाओं का पाठ कर ले।' ऐसा विधान है। ऐसे ही 'जो यज्ञ करावे, प्रतिग्रह करे और उपवासकर वेदका तीन पारायण कर ले तो उस याजन और प्रतिग्रहके दोषोंसे छुट जाता है अच्छी तरह छुट जाता है' यह प्रायश्चित्तरूपमें वेदका आनुपूर्वी पारायण विहित है। इनकी तरह जहां पर सम्पूर्ण मन्त्रों वा काण्डों का विनियोग हो वहां पठन पाठन सम्प्रदाय परम्परा वाला ही क्रम आदरणीय है। खास खास मन्त्रोंका खास खास विनियोग तो श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, आदि मीमांसोक्त प्रमाणोंके आधारपर होता है यह आश्वलायनने दिखाया है। इस लिए कल्पसूत्रोंमें मन्त्रों वा काण्डोंके क्रम न रहने पर भी कोई दोष नहीं रह जाता। 'इषे त्वा' इत्यादि मन्त्र तो यज्ञानुष्ठान क्रमसे ही पठित हैं इस लिए इनमें आपस्तम्ब प्रभृतिने इसी क्रमसे सूत्ररचना की है। यहां पाठक्रम और कर्म क्रमके एक हो जानेसे जपादिका भी यही क्रम रहेगा। यद्यपि ब्राह्मणमें दीक्षणीया इष्टि से प्रारम्भ किया है तो भी वह इष्टि दर्शपूर्णमासकी ही विकृति है इस लिए आश्वलायन आदि का दर्शपूर्णमास से प्रारम्भ करना युक्तिसङ्गत ही है। ब्राह्मणक्रम पारायणमें उपयुक्त होगा। इस लिए कल्पसूत्र मन्त्रविनियोगद्वारा यज्ञानुष्ठान विधान करते हुए उपकारक होते हैं। शङ्का—तो भी 'प्रवो वाजा' आदि पठित सामिधेनी ऋचाओंके विनियोग को आश्वलायन दिखा सकते हैं इस लिए 'नमः प्रवक्त्रे' इत्यादि अपठित ऋचाओंके विनियोग दिखाने की अनधिकार चेष्टा उन्होंने क्यों की है।

उत्तर 'आवश्यक अङ्गोंको मिला कर कर्म करना' इस युक्तिसे दूसरी शाखाओंमें पठित तथा अन्य ब्राह्मणोंसे विनियुक्त मन्त्रोंका यहां बिनियोग कर देना उचित ही है। सभी शाखाओं से प्रमाणित कर्म एकरूपके ही होते हैं भिन्न नहीं यही विद्वानोंका मत है। अतः शिक्षाकी तरह कल्पसूत्र भी प्रयोजनीय हैं।

प्रकृति प्रत्यय आदिके उपदेश द्वारा पद पदार्थ निश्चयमें व्याकरण व्यवहृत होता है। यह बात इन्द्र वायु देवताक ग्रहके ब्राह्मणमें कही गई है। 'अव्याकृत (प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग से शून्य) वाणी न समझने लायक थी तब देवताओंने इन्द्र से कहा कि आप हम लोगोंके लिए इसका व्याकरण (व्युत्पत्ति) करें। उन्होंने कहा कि इसके बदले में यह मांगता हूं कि मेरे और वायुके लिए एक में ग्रह (सोमरस से भरा यज्ञपात्र विशेष) उठाया जाय इसी लिए इन्द्र और वायुका एकमें ही ग्रह लिया जाता है। फिर इन्द्रने वाणीको बीचमें तोड़ कर व्याकृत किया। तब यह वाणी व्याकृत हुई। तै० सं०। अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादि वाणी पहले समुद्री कल्लोल ध्वनिके समान एक रूप जान पड़ती थी, प्रकृति प्रत्यय पद वाक्य इत्यादि विभाग बतानेवाले ग्रन्थसे शून्य थी। बाद देवताओंकी प्रार्थनासे-'एवं वायु और अपने लिए एक पात्रमें ही सोमरस लिया गया इससे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने इस अखण्ड वाणीको बीच बीचमें तोड़कर प्रकृति प्रत्यय आदिका सर्वत्र विभाग कर दिया। इसी कारणसे आज भी लोग इस वाणीको पाणिनि आदि महर्षियोंसे व्याकृतरूपमें पाते हैं। वररुचिने स्वरचित बार्त्तिक द्वारा इस व्याकरणके खास खास प्रयोजन दिखाए हैं—रक्षा-ऊह-आगम-लघु-असन्देह ये व्याकरणके प्रयोजन हैं। पतञ्जलिने स्व रचित महाभाष्यमें इनका तथा अन्यान्य प्रयोजनोंका विवरण इस तरह किया है। वेदोंकी रक्षाके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लोप, आगम, और वर्णविकारको जानने वाला वेदकी समुचित रक्षा कर सकता है एवं उसका अर्थ भी समझ सकता है। ऊह भी प्रयोजन है—क्योंकि सब लिंगों और विभक्तियोंमें वेदके मन्त्र नहीं है यज्ञ कर्म करने वालेको यथोचित रूपसे उनमें परिवर्त्तन करना पड़ता है। व्याकरण का अनभिज्ञ उनमें यथोचित परिवर्त्तन नहीं कर सकता अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। आगम (वेदाज्ञा) का परिपालन भी प्रयोजन है—जो कि ऐसा है—ब्राह्मण का यह धर्म है कि वह बिना किसी प्रयोजनकी अपेक्षाके छहों अङ्गोंके साथ वेदका अध्ययन तथा अर्थज्ञान करे। सभी अङ्गोंमें व्याकरण प्रधान हैं प्रधान के लिए किया परिश्रम सफल होता है। लाघवके लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए, बृहस्पतिने इन्द्रको दिव्य (हमारे एक वर्षका एक दिव्य अहोरात्र होता है इस प्रकार हमारे तीन सौ साठ वर्षोंका एक दिव्य वर्ष होता है) हजार वर्षों तक एक एक शब्दोंका पाठ सुनाया। बृहस्पति बतानेवाले इन्द्र पढ़नेवाले थे दिव्य हजार वर्ष समय था तब भी न पार लगा। आज कल तो जिसकी आयु बहुत लम्बी हुई वह सौ वर्ष जीता है तो एक एक पदोंके पाठसे सब शब्द जान भी नहीं सकता है उनका प्रयोग तो

दूर रहा। निःसन्देह होनेके लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। यज्ञके अभिज्ञ वचन कहते हैं कि अग्नि वरुण देवताक 'स्थूलपृषती' गौका आलम्भ करे। यहां नहीं मालूम पड़ता कि, स्थूलानि (मोटे) पृषन्ति (बिन्दुचिह्न) यस्याः (जिसके हों) यह बहुव्रीहि समास है वा स्थूला (मोटी) पृषती (चित्र रङ्गवाली) यह कर्मधारय समास है। व्याकरण का अज्ञ स्वर देखकर इसे नहीं समझ सकता कि यदि समासका अन्तिम स्वर उदात्त हो तो कर्मधारय होगा पूर्वपदमें स्वरका प्रकृतिभाव होगा तो बहुव्रीहि होगा। और भी ये बहुतसे व्याकरणके प्रयोजन हैं—तेऽसुराः। दुष्टः शब्दः। यदधीतम्। यस्तु प्रयुङ्क्ते। अविद्वांसः। विभक्तिं कुर्वन्ति। यो वा इमाम्। चत्वारि। उतत्वः। सक्तुमिव। सारस्वतीम्। दशम्यां पुत्रस्य। सुदेवो असि। तेऽसुराः—वे असुर हे अरयः के बदलेमें हेलयः ऐसा कहते हुए पराजित हो गये इसलिए ब्राह्मणको अशुद्ध या म्लेच्छ भाषा न कहनी चाहिये। अपशब्दको म्लेच्छ कहते हैं अपशब्दके व्यवहारसे हम म्लेच्छ न हों अतः व्याकरणाध्ययन करना उचित है। दुष्टः शब्दः—

स्वर अथवा अक्षरोंकी गड़बड़ीसे दूषित शब्द असली अर्थको नहीं कहता वह अशुद्ध शब्द रूप वाग्वज्र यजमानका नाश कर डालता है जैसे स्वरके दोषसे 'इन्द्रशत्रु' शब्दने किया। हम दूषित शब्दोंका प्रयोग न करें एतदर्थ व्याकरणाध्ययन करना उचित है। यदधीतम्—

अर्थज्ञानके बिना केवल कण्ठस्थ करके जो कुछ पाठमात्र किया जाता है वह राखमें पड़ी हुई लकड़ीके समान ही प्रकाशित नहीं होता। अर्थज्ञानशून्य होकर हमलोग केवल पाठ ही न कर लिया करें अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। यस्तु प्रयुङ्क्ते—

जो चतुर व्यक्ति खास खास मौकोंपर शब्दोंका ठीक ठीक प्रयोग किया करता है वह 'वाणीके योगका वेत्ता' परलोकमें अनश्वर सिद्धिका भागी होता है। और अपशब्दोंसे दूषित होता है। दूषित कौन होता है? पूर्वोक्त योग जाननेवाला ही। जो शब्दोंको जानता है वह अपशब्दोंको भी जानता है। जैसे शब्द ज्ञानमें धर्म है उसी तरह अपशब्द ज्ञानमें भी अधर्म है। अथवा अधर्म ही बहुत पाता है क्योंकि अपशब्द बहुत हैं शब्द थोड़े हैं। एक एक शब्दोंके बहुत अपभ्रंश हैं। जैसे गो एक शब्द है उसके गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि (शब्द) बहुतसे अपभ्रंश हैं। परन्तु जो पूर्वोक्त योगका अनभिज्ञ होगा वह? उसका तो बचाव अज्ञानसे ही हो जायगा। यह तो बहुत अन्याय है। अति करनेवालेका अज्ञानसे बचाव नहीं हो सकता। अज्ञानी यदि ब्रह्महत्या कर ले वा मद्यपान कर ले तो वह भी अवश्य पतित हो जायगा। तो फिर कौन दूषित होगा। अज्ञानी ही। और जो वेत्ता है उसका बचाव तो ज्ञानके बलसे ही हो जायगा। अविद्वांसः। आकर जिस प्रकार स्त्रियोंके आगे मैं आ गया इतना ही कहा जाता है उसी तरह जो लोग आशीर्वाद वाक्यमें

उच्चारित नाममें प्लुत बोलना नहीं जानते उनको प्रणाम न कर 'मैं आ गया' इच्छानुसार इतना ही कह लेनेमें भी दोष नहीं होता'। हमसे ऐसा स्त्रीवत् व्यवहार न किया जाय इस लिए व्याकरण पढ़ना ही चाहिए। विभक्तिं कुर्वन्ति। यह श्रुति है कि प्रयाजोंको विभक्तिसंयुक्त कर लेना चाहिए। विना व्याकरणके प्रयाज सविभक्तिक नहीं किए जा सकते। यो वा इमाम्। जो वाणीको पद पद अक्षर अक्षर स्वर स्वर ठीक ठीक उच्चारण करता है वह ऋत्विक् हो सकता है। हम ऋत्विक् हो सकें अतः व्याकरण उपादेय है। चत्वारि। चार सींगें, तीन पैर, दो सिर, सात हाथ,वाला, तीन जगह बंधा हुआ वृषरूपी शब्द करनेवाला ऐसा महानदेव मनुष्योंमें प्रविष्ट हुआ है। चार प्रकारके "नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये पद ही चार सींगे हैं। भूत, भविष्यत्, वर्त्तमान, ये तीनोंकाल ही तीन पैर हैं। सुप् तिङ् ये ये दो तरहके प्रत्यय ही दो सिर हैं। सातो विभक्तियां हाथ हैं। छाती, कण्ठ, सिर तीन जगह बन्धा हुआ है सभी फलोंकी वर्षा करनेवाला है अतः वृष है। ऐसे महान्देवका स्वरूप हमें प्राप्त हो अतः व्याकरण पढ़ना योग्य है। अथवा दूसरे मन्त्रका यह अर्थ भी चत्वारिसे समझा जा सकता है कि नाम आख्यात उपसर्ग निपात इन पदोंको और वाणीके जो तीन रूप भीतर छिपे हैं, जो चौथा रूप मनुष्योंके व्यवहारमें आता है उनको मनीषी (मनको वशमें रखनेवाले) ब्राह्मण ही जानते हैं। उत त्वः-एक देखता हुआ भी वाणी को नहीं देखता, एक सुनता हुआ भी नहीं सुनता इतना अज्ञानीके प्रति कहा। परन्तु जो विद्वान होता है उसके सामने वाणी ऐसे रूपसे प्रकट होती है जिस तरह कामिनी सुन्दर वस्त्र पहनकर अपने पतिके सामने प्रकट होती है। वाणी हम लोगोंके सामने इस तरह आवे इसलिये व्याकरण पढ़ना अत्यन्त समुचित है।

सक्तुमिव, जिस व्याकरणशास्त्र में धीर विद्वानों ने चालनसे सत्तूकी भांति मनसे वाणीको संस्कृत किया है। उसके निश्चित सिद्धान्तको जाननेवाले एकत्व का अनुभव करते हैं क्योंकि इनकी वाणीमें हितकारिणी लक्ष्मी प्रविष्ट रहती है। सारस्वतीम्। याज्ञिकों का यह पाठ है कि, 'यदि अग्निहोत्री अशुद्ध शब्द का प्रयोग करे तो प्रायश्चित्तस्वरूप सारस्वती इष्टि करे' हमें ऐसे प्रायश्चित्तों का मौका न आवे इसलिए व्याकरण शिक्षा प्रयोजनीय है। दशम्यां पुत्रस्य। जन्मके दसवें दिन पुत्र का नाम रक्खे जिस नाम का पहला अक्षर घोष बीचका अन्तस्थ और अन्त में पूर्वजों का नामांश हो तथा कृदन्त हो तद्धितान्त नहीं एवं जिसमें दो या चार अक्षर हों। विना व्याकरण के कृदन्त या तद्धितान्त नहीं जाने जा सकते अतः व्याकरणज्ञान अनिवार्य है। सुदेवो असि। हे वरुण! तुम उत्तम देव हो क्योंकि सातों विभक्तियां तुम्हारे तालुमें इस तरह शोभती हैं जिस तरह लोहेमें आग। विभक्तियोंके सुन्दर उच्चारण से हम भी उत्तम देव बनें

दूर रहा। निःसन्देह होनेके लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। यज्ञके अभिज्ञ बचन कहते हैं कि अग्नि वरुण देवताक 'स्थूलपृषती' गौका आलम्भ करे। यहां नहीं मालूम पड़ता कि, स्थूलानि (मोटे) पृषन्ति (विन्दुचिह्न) यस्याः (जिसके हों) यह बहुव्रीहि समास है वा स्थूला (मोटी) पृषती (चित्र रङ्गवाली) यह कर्मधारय समास है। व्याकरण का अज्ञ स्वर देखकर इसे नहीं समझ सकता कि यदि समासका अन्तिम स्वर उदात्त हो तो कर्मधारय होगा पूर्वपदमें स्वरका प्रकृतिभाव होगा तो बहुव्रीहि होगा। और भी ये बहुतसे व्याकरणके प्रयोजन हैं—तेऽसुराः। दुष्टः शब्दः। यदधीतम्। यस्तु प्रयुङ्क्ते। अविद्वांसः। विभक्तिं कुर्वन्ति। यो वा इमाम्। चत्वारि। उतत्वः। सक्तुमिव। सारस्वतीम्। दशम्यां पुत्रस्य। सुदेवो असि। तेऽसुराः—वे असुर हे अरयः के बदलेमें हेलयः ऐसा कहते हुए पराजित हो गये इसलिए ब्राह्मणको अशुद्ध या म्लेच्छ भाषा न कहनी चाहिये। अपशब्दको म्लेच्छ कहते हैं अपशब्दके व्यवहारसे हम म्लेच्छ न हों अतः व्याकरणाध्ययन करना उचित है। दुष्टः शब्दः—

स्वर अथवा अक्षरोंकी गड़बड़ीसे दूषित शब्द असली अर्थको नहीं कहता वह अशुद्ध शब्द रूप वाग्वज्र यजमानका नाश कर डालता है जैसे स्वरके दोषसे 'इन्द्रशत्रु' शब्दने किया। हम दूषित शब्दोंका प्रयोग न करें एतदर्थ व्याकरणाध्ययन करना उचित है। यदधीतम्—

अर्थज्ञानके विना केवल कण्ठस्थ करके जो कुछ पाठमात्र किया जाता है वह राखमें पड़ी हुई लकड़ीके समान ही प्रकाशित नहीं होता। अर्थज्ञानशून्य होकर हमलोग केवल पाठ ही न कर लिया करें अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। यस्तु प्रयुङ्क्ते—

जो चतुर व्यक्ति खास खास मौकोंपर शब्दोंका ठीक ठीक प्रयोग किया करता है वह 'वाणीके योगका वेत्ता' परलोकमें अनश्वर सिद्धिका भागी होता है। और अपशब्दोंसे दूषित होता है। दूषित कौन होता है? पूर्वोक्त योग जाननेवाला ही। जो शब्दोंको जानता है वह अपशब्दोंको भी जानता है। जैसे शब्द ज्ञानमें धर्म है उसी तरह अपशब्द ज्ञानमें भी अधर्म है। अथवा अधर्म ही बहुत पाता है क्योंकि अपशब्द बहुत हैं शब्द थोड़े हैं। एक एक शब्दोंके बहुत अपभ्रंश हैं। जैसे गो एक शब्द है उसके गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि (शब्द) बहुतसे अपभ्रंश हैं। परन्तु जो पूर्वोक्त योगका अनभिज्ञ होगा वह? उसका तो बचाव अज्ञानसे ही हो जायगा। यह तो बहुत अन्याय है। क्षति करनेवालेका अज्ञानसे बचाव नहीं हो सकता। अज्ञानी यदि ब्रह्महत्या कर ले वा मद्यपान कर ले तो वह भी अवश्य पतित हो जायगा। तो फिर कौन दूषित होगा। अज्ञानी ही। और जो वेत्ता है उसका बचाव तो ज्ञानके बलसे ही हो जायगा। अविद्वांसः। आकर जिस प्रकार स्त्रियोंके आगे मैं आ गया इतना ही कहा जाता है उसी तरह जो लोग आशीर्वाद वाक्यमें

उच्चारित नाममें प्लुत बोलना नहीं जानते उनको प्रणाम न कर 'मैं आ गया' इच्छानुसार इतना ही कह लेनेमें भी दोष नहीं होता'। हमसे ऐसा स्त्रीवत् व्यवहार न किया जाय इस लिए व्याकरण पढ़ना ही चाहिए। विभक्ति कुर्वन्ति। यह श्रुति है कि प्रयाजोंको विभक्तिसंयुक्त कर लेना चाहिए। बिना व्याकरणके प्रयाज सविभक्तिक नहीं किए जा सकते। यो वा इमाम्। जो वाणीको पद पद अक्षर अक्षर स्वर स्वर ठीक ठीक उच्चारण करता है वह ऋत्विक् हो सकता है। हम ऋत्विक् हो सकें अतः व्याकरण उपादेय है। चत्वारि। चार सींगें, तीन पैर, दो सिर, सात हाथ,वाला, तीन जगह बंधा हुआ वृषरूपी शब्द करनेवाला ऐसा महान्देव मनुष्योंमें प्रविष्ट हुआ है। चार प्रकारके "नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये पद ही चार सींगे हैं। भूत, भविष्यत्, वर्त्तमान, ये तीनोंकाल ही तीन पैर हैं। सुप् तिङ् ये ये दो तरहके प्रत्यय ही दो सिर हैं। सातो विभक्तियां हाथ हैं। छाती, कण्ठ, सिर तीन जगह बन्धा हुआ है सभी फलोंकी वर्षा करनेवाला है अतः वृष है। ऐसे महान्देवका स्वरूप हमें प्राप्त हो अतः व्याकरण पढ़ना योग्य है। अथवा दूसरे मन्त्रका यह अर्थ भी चत्वारिसे समझा जा सकता है कि नाम आख्यात उपसर्ग निपात इन पदोंको और वाणीके जो तीन रूप भीतर छिपे हैं, जो चौथा रूप मनुष्योंके व्यवहारमें आता है उनको मनीषी (मनको वशमें रखनेवाले) ब्राह्मण ही जानते हैं। उत त्वः-एक देखता हुआ भी वाणी को नहीं देखता, एक सुनता हुआ भी नहीं सुनता इतना अज्ञानीके प्रति कहा। परन्तु जो विद्वान होता है उसके सामने वाणी ऐसे रूपसे प्रकट होती है जिस तरह कामिनी सुन्दर वस्त्र पहनकर अपने पतिके सामने प्रकट होती है। वाणी हम लोगोंके सामने इस तरह आवे इसलिये व्याकरण पढ़ना अत्यन्त समुचित है।

सक्तुमिव, जिस व्याकरणशास्त्र में धीर विद्वानों ने चालनसे सत्तूकी भांति मनसे वाणीको संस्कृत किया है। उसके निश्चित सिद्धान्तको जाननेवाले एकत्व का अनुभव करते हैं क्योंकि इनकी वाणीमें हितकारिणी लक्ष्मी प्रविष्ट रहती है। सारस्वतीम्। याज्ञिकों का यह पाठ है कि, 'यदि अग्निहोत्री अशुद्ध शब्द का प्रयोग करे तो प्रायश्चित्तस्वरूप सारस्वती इष्टि करे' हमें ऐसे प्रायश्चित्तों का मौका न आवे इसलिए व्याकरण शिक्षा प्रयोजनीय है। दशम्यां पुत्रस्य। जन्मके दसवें दिन पुत्र का नाम रक्खे जिस नाम का पहला अक्षर घोष बीचका अन्तस्थ और अन्त में पूर्वजों का नामांश हो तथा कृदन्त हो तद्धितान्त नहीं एवं जिसमें दो या चार अक्षर हों। विना व्याकरण के कृदन्त या तद्धितान्त नहीं जाने जा सकते अतः व्याकरणज्ञान अनिवार्य है। सुदेवो असि। हे वरुण! तुम उत्तम देव हो क्योंकि सातों विभक्तियां तुम्हारे तालुमें इस तरह शोभती हैं जिस तरह लोहेमें आग। विभक्तियोंके सुन्दर उच्चारण से हम भी उत्तम देव बनें

इसके लिए हम व्याकरण पढ़ें। 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' इत्यादि वार्त्तिकों द्वारा जो प्रयोजन बताए हैं उन्हें भी यहां समझ लेना चाहिए।

अब निरुक्तका प्रयोजन बताते हैं। अर्थज्ञान में और साधनों की अपेक्षा न करनेवाले पदके ही समूह जिसमें कहे गए हों वह निरुक्त है। गौः, ग्मा, यहांसे प्रारम्भ कर वसवः वाजिनः देवपत्न्यः यहां तक जो पदोंके समूह कहे गये हैं वे पद अपने अर्थके लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रखते। क्योंकि वहां सर्वत्र ही 'इतने पृथिवी के नाम हैं इतने सुवर्ण के नाम हैं। ऐसा स्पष्ट कहा हुआ है। इस निरुक्तके तीन काण्ड हैं। यह अनुक्रमणिका (सूची) के भाष्यमें बताया है कि, निरुक्त का पाठ तीन प्रकारसे है पहला नैघण्टुक, दूसरा नैगम, तीसरा दैवत। गौः से लेकर 'अपार' पर्यन्त नैघण्टुक है 'जहा' से लेकर 'ऋबीस' पर्यन्त नैगम है, अग्निसे लेकर देवपत्न्यः पर्यन्त दैवत है। अग्निसे लेकर देवी अर्जाहुती पर्यन्त पृथिवीके देव हैं। वायुसे भग पर्यन्त अन्तरिक्ष देवता हैं। सूर्यसे देवपत्नी पर्यन्त द्युलोक की देवता हैं। इस प्रकार गौसे लेकर देवपत्नी पर्यन्त समूचा निरुक्त हुआ। जिसमें प्रायः कर एक अर्थवाले शब्दसमूह कहे जाते हैं उसे निघण्टु कहते हैं। इस तरहके जो अमर वैजयन्ती हलायुध आदि दस निघण्टु हैं ऐसा लोकमें भी व्यवहार होता है। इसी लिए निरुक्तमें भी जिस काण्डमें पर्यायरूप शब्द समूह बताए हैं उसे निघण्टु कहते हैं। इस काण्डमें तीन अध्याय हैं। पहले अध्यायमें पृथिवी आदि लोक दिशा काल आदि द्रव्योंके नाम हैं। दूसरे में मनुष्य एवं उनके अवयव आदि द्रव्योंके नाम हैं। तीसरेमें पूर्वोक्त दोनों अध्यायोंके द्रव्योंमें रहने वाले छोटापन पतलापन आदि धर्मोंके नाम हैं। निगम वेदका नाम है। क्योंकि निरुक्तकार यास्कने कई जगह निगम शब्दसे वेदके उदाहरण दिए हैं। चतुर्थ अध्यायरूप द्वितीय काण्डमें निगमके ही शब्दोंका उपदेश है अतः उसका नाम नैगम है। पञ्चम अध्यायका दैवत नाम स्पष्टार्थ ही है। पांच अध्याय एवं तीन काण्डवाले इस ग्रन्थमें अन्वयादि की अपेक्षासे शून्य सभी शब्द कहे गए हैं इस लिए यह निरुक्त कहा गया। इसका व्याख्यान भी यास्कने ही समाम्नायः समाम्नातः से आरम्भ कर 'ताद्भाव्यमनुभवत्यनुभवति' पर्यन्त किया है। वह भी निरुक्त ही है। क्योंकि एक एक पदके अवयवार्थ उसमें पूर्ण रूपसे कहे गए हैं। उदाहरण रूपमें दिखाते हैं कि, यास्कने इस व्याख्यानमें नाम आख्यात उपसर्ग निपात पदके ये चार भेद बताकर ऊंचे नीचे (हरेक तरहके) अर्थों मे जो आवें उन्हें निपात कहते हैं जैसे न का लोकमें निषेध में ही प्रयोग है दुर्मदासो न सुरायां यहां उपमामें न शब्द है। इस निरुक्तके द्वारा लोकमें केवल निषेधमें प्रसिद्ध न का वेदमें उपमा अर्थमें भी प्रयोग होता है यह ज्ञात हुआ। इस प्रकार निरुक्त कारने जहां पदोंके विलक्षण विलक्षण अर्थ बताए हैं उन्हें उन उन मन्त्रोंके व्याख्यानोंमे ही हम बतावेंगे। इस प्रकार के अर्थ निर्मूल नहीं हैं। इसी लिए स्थान स्थानपर ब्राह्मणमें भी ऐसे अर्थ

बताए गए हैं। जैसे आहुतियों का इस लिए आहुति नाम पड़ा इदन्द्र होते हुए भी उन्हें इन्द्र कहा जाता हैं। इसे विस्तृत किया अतः इसे पृथिवी कहते हैं।

ग्रन्थकार ने भी स्वयं की हई व्याख्याओं के मूलस्वरूप ब्राह्मणों के वाक्य जहां तहां उद्धत किया ही है। कुछ व्याख्याएं तो व्याकरण के जोरसे भी की जा सकती हैं परन्तु सब नहीं। इसीलिये यास्कने कहा है कि, निरुक्त व्याकरणके जोरसे तथा स्वतन्त्र रूपसे भी व्याख्याओं का भी बतानेवाला है। अतः सिद्ध हुआ कि वेदार्थ ज्ञानमें निरुक्त अपेक्षित है।

ऐसे ही छन्दःशास्त्र का भी वेदमें उपयोग है क्योंकि स्थान स्थान पर खास खास छन्दों का विधान है। जैसे 'प्रातःकाल पढनीय अनुवाक के साथ चार चार अक्षर की बढती वाले सात छन्द पढ़े जाते हैं यह विधान है। गायत्री, उष्णिक् अनुष्टुप् बृहती पङ्क्ति त्रिष्टुप् जगती ये सात छन्द हैं। गायत्रीमें चौबीस अक्षर होते हैं उष्णिक् में अट्ठाइस होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर चार चार अक्षर बढ़ते गये हैं। वैसे ही अन्यत्र भी विधान है कि, गायत्रियों से ब्राह्मणके रक्खे त्रिष्टुप् से क्षत्रिय के जगती से वैश्य के'। मगण यगण आदि छन्दके परिभाषिक नामोंसे साधित गायत्री आदि का विचार विना छन्दोग्रन्थके कैसे हो सकता है। ऐसा भी कहा है कि जिन मन्त्रों के ऋषि छन्द देवता और ब्राह्मण न मालूम हों ऐसे मन्त्रों से जो यज्ञ करता वा कराता पढ़ता वा पढ़ाता है वह ठूंठा होता है और गड्ढे में गिरता है नष्ट और महापापी हो जाता है। अतः हरेक मन्त्रों के उपरोक्त विषय जान लेने चाहिए। इन के ज्ञान के लिए छन्दःशास्त्र का ज्ञान परमावश्यक है।

यज्ञके अनुकूल समयज्ञानार्थ ज्योतिषका उपयोग है यह ज्योतिषशास्त्रमें ही बताया है। वेदों में विशेष विशेष कालों का उल्लेख है जैसे 'यह व्रत एक वर्ष तक रक्खे'। 'वसन्त ऋतुमें ब्राह्मण अग्निहोत्र ले' क्षत्रिय ग्रीष्म में वैश्य शरद् ऋतु में' इस प्रकार ऋतुओं के विधान हैं। हरेक महीने में पृष्ठ (यज्ञाङ्गविशेष) आते हैं (हर महीने अतिग्रह गृहीत होते हैं। यहां महीनों का विधान है। जिसे समृद्ध बनाना चाहता हो उससे शुक्लपक्ष में यज्ञ करावे। इत्यादि पक्षविधान हैं। अष्टमीको पूर्णिमा को दीक्षा लें ये तिथि के विधान हैं। प्रातः सायं हवन करे यहां सायं प्रातः का विधान है। कृत्तिका में अग्निहोत्र ले यहां नक्षत्रों का विधान है। अतः काल विशेष समझने के लिए ज्योतिषका उपयोग है। वेदार्थ के उपकारक इन छहों ग्रन्थों की शिक्षा में इस प्रकार वेदाङ्ग कहाते हैं (छन्दोग्रन्थ वेदके चरण हैं। कल्प हांथ ज्योतिष नेत्र है निरुक्त कान है शिक्षा नाक है व्याकरण मुंह है इसलिए षडङ्ग वेदाध्यन से ब्रह्मलोक के आनन्द का अधिकारी होता है। षडङ्गके समान पुराणादि भी वेदार्थज्ञान में उपयुक्त होते हैं ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा है कि, पुराण, तर्क, मीमांसा, स्मृति, और षडङ्ग इनसे युक्त वेद ये चौदह धर्म और विद्याके स्थान हैं।

इसके लिए हम व्याकरण पढ़ें। 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' इत्यादि वार्त्तिकों द्वारा जो प्रयोजन बताए हैं उन्हें भी यहां समझ लेना चाहिए।

अब निरुक्तका प्रयोजन बताते हैं। अर्थज्ञान में और साधनों की अपेक्षा न करनेवाले पदके ही समूह जिसमें कहे गए हों वह निरुक्त है। गौः, ग्मा, यहांसे प्रारम्भ कर वसवः वाजिनः देवपत्न्यः यहां तक जो पदोंके समूह कहे गये हैं वे पद अपने अर्थके लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रखते। क्योंकि वहां सर्वत्र ही 'इतने पृथिवी के नाम हैं' इतने सुवर्ण के नाम हैं'। ऐसा स्पष्ट कहा हुआ है। इस निरुक्तके तीन काण्ड हैं। यह अनुक्रमणिका (सूची) के भाष्यमें बताया है कि, निरुक्त का पाठ तीन प्रकारसे है पहला नैघण्टुक, दूसरा नैगम, तीसरा दैवत। गौः से लेकर 'अपार' पर्यन्त नैघण्टुक है 'जहा' से लेकर 'ऋबीस' पर्यन्त नैगम है, अग्निसे लेकर देवपत्न्यः पर्यन्त दैवत है। अग्निसे लेकर देवी अर्जाहुती पर्यन्त पृथिवीके देव हैं। वायुसे भग पर्यन्त अन्तरिक्ष देवता हैं। सूर्यसे देवपत्नी पर्यन्त द्युलोक की देवता हैं। इस प्रकार गौसे लेकर देवपत्नी पर्यन्त समूचा निरुक्त हुआ। जिसमें प्रायः कर एक अर्थवाले शब्दसमूह कहे जाते हैं उसे निघण्टु कहते है। इस तरहके जो अमर वैजयन्ती हलायुध आदि दस निघण्टु हैं ऐसा लोकमें भी व्यवहार होता है। इसी लिए निरुक्तमें भी जिस काण्डमें पर्यायरूप शब्द समूह बताए हैं उसे निघण्टु कहते हैं। इस काण्डमें तीन अध्याय हैं। पहले अध्यायमें पृथिवी आदि लोक दिशा काल आदि द्रव्योंके नाम हैं। दूसरे में मनुष्य एवं उनके अवयव आदि द्रव्योंके नाम हैं। तीसरेमें पूर्वोक्त दोनों अध्यायोंके द्रव्योंमें रहने वाले छोटापन पतलापन आदि धर्मोंके नाम हैं। निगम वेदका नाम है। क्योंकि निरुक्तकार यास्कने कई जगह निगम शब्दसे वेदके उदाहरण दिए हैं। चतुर्थ अध्यायरूप द्वितीय काण्डमें निगमके ही शब्दोंका उपदेश है अतः उसका नाम नैगम है। पञ्चम अध्यायका दैवत नाम स्पष्टार्थ ही है। पांच अध्याय एवं तीन काण्डवाले इस ग्रन्थमें अन्वयादि की अपेक्षासे शून्य सभी शब्द कहे गए हैं इस लिए यह निरुक्त कहा गया। इसका व्याख्यान भी यास्कने ही समाम्नायः समाम्नातः से आरम्भ कर 'तान्द्वाव्यमनुभवत्यनुभवति' पर्यन्त किया है। वह भी निरुक्त ही है। क्योंकि एक एक पदके अवयवार्थ उसमें पूर्ण रूपसे कहे गए हैं। उदाहरण रूपमें दिखाते हैं कि, यास्कने इस व्याख्यानमें नाम आख्यात उपसर्ग निपात पदके ये चार भेद बताकर ऊंचे नीचे (हरेक तरहके) अर्थों मे जो आवें उन्हें निपात कहते हैं जैसे न का लोकमें निषेध में ही प्रयोग है दुर्मदासो न सुरायां यहां उपमामें न शब्द है। इस निरुक्तके द्वारा लोकमें केवल निषेधमें प्रसिद्ध न का वेदमें उपमा अर्थमें भी प्रयोग होता है यह ज्ञात हुआ। इस प्रकार निरुक्त कारने जहां पदोंके विलक्षण विलक्षण अर्थ बताए हैं उन्हें उन उन मन्त्रोंके व्याख्यानोंमे ही हम बतावेंगे। इस प्रकार के अर्थ निर्मूल नहीं है। इसी लिए स्थान स्थानपर ब्राह्मणमें भी ऐसे अर्थ

बताए गए हैं। जैसे आहुतियों का इस लिए आहुति नाम पड़ा इदन्द्र होते हुए भी उन्हें इन्द्र कहा जाता हैं। इसे विस्तृत किया अतः इसे पृथिवी कहते हैं।

ग्रन्थकार ने भी स्वयं की हुई व्याख्याओं के मूलस्वरूप ब्राह्मणों के वाक्य जहां तहां उद्धृत किया ही है। कुछ व्याख्याएं तो व्याकरण के जोरसे भी की जा सकती हैं परन्तु सब नहीं। इसीलिये यास्कने कहा है कि, निरुक्त व्याकरणके जोरसे तथा स्वतन्त्र रूपसे भी व्याख्याओं का भी बतानेवाला है। अतः सिद्ध हुआ कि वेदार्थ ज्ञानमें निरुक्त अपेक्षित है।

ऐसे ही छन्दःशास्त्र का भी वेदमें उपयोग है क्योंकि स्थान स्थान पर खास खास छन्दों का विधान है। जैसे 'प्रातःकाल पढनीय अनुवाक के साथ चार चार अक्षर की बढती वाले सात छन्द पढ़े जाते हैं यह विधान है। गायत्री, उष्णिक् अनुष्टुप् बृहती पङ्क्ति त्रिष्टुप् जगती ये सात छन्द हैं। गायत्रीमें चौबीस अक्षर होते हैं उष्णिक् में अट्ठाइस होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर चार चार अक्षर बढ़ते गये हैं। वैसे ही अन्यत्र भी विधान है कि, गायत्रियों से ब्राह्मणके रक्खे त्रिष्टुप् से क्षत्रिय के जगती से वैश्य के'। मगण यगण आदि छन्दके परिभाषिक नामों से साधित गायत्री आदि का विचार बिना छन्दोग्रन्थके कैसे हो सकता है। ऐसा भी कहा है कि जिन मन्त्रों के ऋषि छन्द देवता और ब्राह्मण न मालूम हों ऐसे मन्त्रों से जो यज्ञ करता वा कराता पढ़ता वा पढ़ाता है वह ठूंठा होता है और गड्ढे में गिरता है नष्ट और महापापी हो जाता है। अतः हरेक मन्त्रों के उपरोक्त विषय जान लेने चाहिए। इन के ज्ञान के लिए छन्दःशास्त्र का ज्ञान परमावश्यक है।

यज्ञके अनुकूल समययज्ञानार्थ ज्योतिषका उपयोग है यह ज्योतिषशास्त्रमें ही बताया है। वेदों में विशेष विशेष कालों का उल्लेख है जैसे 'यह व्रत एक वर्ष तक रक्खे'। 'वसन्त ऋतुमें ब्राह्मण अग्निहोत्र ले' क्षत्रिय ग्रीष्म में वैश्य शरद् ऋतु में' इस प्रकार ऋतुओं के विधान हैं। हरेक महीने में पृष्ठ (यज्ञाङ्गविशेष) आते हैं (हर महीने अतिग्रह गृहीत होते हैं। यहां महीनों का विधान है। जिसे समृद्ध बनाना चाहता हो उससे शुक्लपक्ष में यज्ञ करावे। इत्यादि पक्षविधान हैं। अष्टमीको पूर्णिमा को दीक्षा लें ये तिथि के विधान हैं। प्रातः सायं हवन करे यहां सायं प्रातः का विधान है। कृत्तिका में अग्निहोत्र ले यहां नक्षत्रों का विधान है। अतः काल विशेष समझने के लिए ज्यौतिषका उपयोग है। वेदार्थ के उपकारक इन छहों ग्रन्थों की शिक्षा में इस प्रकार वेदाङ्ग कहाते हैं (छन्दोग्रन्थ वेदके चरण हैं। कल्प हांथ ज्यौतिष नेत्र हैं निरुक्त कान है शिक्षा नाक है व्याकरण मुंह है इसलिए षडङ्ग वेदाध्यन से ब्रह्मलोक के आनन्द का अधिकारी होता है। षडङ्गके समान पुराणादि भी वेदार्थज्ञान में उपयुक्त होते हैं ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा है कि, पुराण, तर्क, मीमांसा, स्मृति, और षडङ्ग इनसे युक्त वेद ये चौदह धर्म और विद्याके स्थान हैं।

इतिहास और पुराणसे वेदों को पुष्ट करे क्योंकि इन्हें न जानने वालेसे वेद डरता है कि यह हमारे अर्थों का अनर्थ कर डालेगा। यह भी स्मृति वाक्य है। ऐतरेय तैत्तिरीय काठक आदि शाखा के सूक्त एवं हरिश्चन्द्र नचिकेता आदिके उपाख्यान इतिहासोंमें स्पष्ट किए गए हैं। उपनिषदोंमें बताए गए सृष्टि स्थितिप्रलय आदि विषय ब्राह्म, पाद्म, वैष्णव, आदि पुराणों में विस्तृतरूपसे बताए गए हैं। सर्ग (सृष्टि) प्रतिसर्ग (सृष्टिके रूपक) वंश, मन्वन्तर, वंशोंके उल्लेखनीय चरित्र ये पांच पुराणमें प्रतिपादित है। सृष्टि आदि पुराण में प्रतिपादित हैं। न्यायशास्त्रमें प्रमाण, (प्रत्यक्ष, अनुमान आदि) प्रमेय (प्रमाणों से ज्ञात) सन्देह, प्रयोजन, दृष्टान्त, आदि सोलह पदार्थ कहे गए हैं उनके अनुसार यह वाक्य इस अर्थ में प्रमाण है दूसरा नहीं यह निर्णय किया जा सकता है। पूर्व मीमांसा (जैमिनीय) उत्तर मीमांसा (वैयासिक वेदान्त) का वेदार्थमें उपयोग अत्यन्त ही स्पष्ट है। मनु, अत्रि, और हारीत की स्मृतियों वेदप्रतिपाद्य सन्ध्यावन्दनादिका विस्तृत विवेचन है। वेदमें यह कहा है कि, ब्रह्मवादी लोग पूर्वाभिमुख होकर गायत्री मन्त्रसे जलका अर्घ्यदान करते हैं। ये पञ्चमहायज्ञ प्रतिदिन किए जाते हैं। ऐसी ही और भी स्मृतियों की मूलभूत विधियां वेदमें पायी जाती हैं। पूर्वोक्त रीतिसे वेदार्थोपयोगी होनेके कारण पुराणादिको विद्यास्थान मानना युक्तियुक्त है। इन चौदहों विद्याके ग्रहणके कौन अधिकारी हैं यह इन चारों मन्त्रों से स्पष्ट किया गया। इनका यास्कने भी उदाहरण दिया है। विद्याकी देवता उपदेशक अध्यापक ब्राह्मणके पास आकर प्रार्थना करती है कि हे ब्राह्मण! मेरी रक्षा करो अर्थात् अनधिकारीके प्रति मेरा उपदेश मत करो अर्थकोषके समान मैं तुम्हारे पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हूं। जो मुझे दोषदृष्टिसे देखता है जिसमें कुटिलता है, जो स्नान आचार आदि नियमों की उपेक्षा करता है ऐसी नकली शिष्यों को मुझे मत बताओ यह नियम मान नेसे तुम्हारे हृदयमें स्थिर होकर मैं फलदायिका हूंगी। पूर्वमन्त्रमें आचार्यके नियम कहे गये दूसरे मन्त्रमें शिष्यके नियम कहते हैं। कोमल बुद्धिवाले शिष्यको सुगमतासे बताते हुए अमृतरूप तथा सत्यरूप वेदवाक्योंसे शिष्यके श्रवण जो आचार्य पूर्ण करता है उसका संमान माता और पिताके समान शिष्यको करना चाहिए। माता पिता तो अधम मनुष्य शरीरका ही जन्म देते हैं परन्तु आचार्य उस शरीरका जन्मदाता है जो अजर अमर है जो अधम शिष्य गुरुसे पढ़कर विनय और हितैषिता एवं सेवासे गुरुका आदर नहीं करते वे गुरुके अनुभव नहीं पा सकते इसी लिए वे वेदवाक्य से कोई फल भी नहीं उठा सकते। चौथा मन्त्र—विद्या कहती है—हे आचार्य जिसको तुम पवित्र समझो, जो तुमसे द्रोह न करे जो सावधान हो बुद्धिमान हो ब्रह्मचर्य व्रतमें तत्पर हो उसके प्रति मेरा उपदेश करो। इन मन्त्रों के प्रमाणसे आचार्यको मुख्यशिष्यके प्रति वेदोपदेश करना चाहिए। इस लिए षडङ्गों के अनुकूल हम ऋग्वेदका व्याख्यान ... मन्त्र और ब्राह्मणरूप है और ब्राह्मण

जा चुकी है। अब स्थान स्थान पर ब्राह्मणका उदाहरण रखते हुए मन्त्ररूप संहिताका व्याख्यान कर्त्तव्य है।

इति सायणभाष्योपक्रमणिकानुवादः।

उपक्रमणिका का सारांश।

हमलोगों को जितने ज्ञान होते हैं उनको हम प्रमाण मानते हैं बशर्त्ते कि उसमें किसी दोषका पता न चले इसी लिए आंखसे हमें रूपका ज्ञान होता है इस लिए हम रूपको वास्तविक समझते हैं। इस रूपका ज्ञान हम आंख छोड़ और किसी प्रमाण से नहीं कर सकते तो भी आंखको हम इस विषयमें स्वतः प्रमाण मानते हैं। इस लिए निर्दोषज्ञानके जितने साधन हैं वे सभी प्रमाण हैं। शब्दसे भी हमें ज्ञान होता है परन्तु लौकिक वाक्योंमें इतना दोष रहता है कि उसका उच्चारण करने वाला अपने अज्ञानादि दोषों द्वारा शब्दको भी दूषित कर देता है। इस लिए पौरुषेय वाक्य पुरुष दोषोंसे ग्रस्त हैं। अपौरुषेय वेदवाक्यमें पुरुष दोष नहीं अतः वह स्वतः प्रमाण है। उसमें कोई दोष नहीं है हरेक दोषोंका समाधान मीमांसा आदिमें विस्तार पूर्वक किया गया है। संसार अनादि है इस अनादि संसार में शिष्टोंकी गुरु शिष्य परम्परासे ही वेदाध्यन होता चला आ रहा है। संसार का सर्वात्मना नाश कभी नहीं हुआ किसी न किसीकी सत्ता रहती है उस समय का ज्ञान उसीमें रहता है पीछे उत्पन्न होने वाले लोग उसीसे वेदका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस अपौरुषेय वेदके प्रामाण्यमें अन्य प्रमाणोंका विरोध इसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार आंख और कानका परस्पर बिरोध नहीं होता। इस वेदके द्वारा हमें स्वर्ग और मोक्ष का साधन ज्ञात होता है। यद्यपि कुछ अज्ञ लोगोंने वेदोंके प्रामाण्यमें सन्देह किया है तथापि उसका सदुत्तर न जानने के कारण उनका कथन सदोष है। यह वेद मन्त्र और ब्राह्मण दो भागोंमें बिभक्त है। वेद चार है ऋग् यजुसाम और अथर्व। होता ऋग्वेद के द्वारा देवताओंका यज्ञमें आवाहन किया जाता है फिर अध्वर्यु यजुर्वेद द्वारा होमादि कर्मकाण्ड करता है पुनः उद्गाता साम गान द्वारा स्तुति पाठ करता है ब्रह्मा अथर्व वेद द्वारा अनेक आपत्तियोंका उन्मूलन करता हुआ यज्ञ यजमान और ऋत्विजोंकी रक्षा करता है। कर्मके समय मन्त्रोंका उच्चारण किया जाता है साथ उसके अर्थका भी स्मरण किया जाता है। ब्राह्मण भागमें विधि निषेध आदि वाक्य है एवं विधि और निषेध के अनुसार पुरुष क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति हो। इस लिए स्तुति निन्दा परक अर्थवाद वाक्य है। मन्त्रोके व्याख्यान भी ब्राह्मणोंमें पाये जाते हैं। इस प्रकार वेद मन्त्र और ब्राह्मण

उभय रूप है। वेदमें त्रैवर्णिकों के लिए स्ववेद शाखाध्ययन नित्यरूपसे विहित है। वह अध्ययन अर्थज्ञान से संयुक्त होना उत्तम है यह भी वेदोंमें बताया गया है। जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और ब्रह्मका ज्ञान न रख कर केवल दुनियां दारीमें ही जीवन बिता देता है वह आहार निद्रा भय मैथुन परायण पशुकी तरह है। अर्थसहित वेदाध्ययन तथा वेदोंकी ठीक ठीक उपयोगिता शिक्षा, ज्यौतिष, छन्द, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, इन छः हों अङ्गोंके ज्ञानसे ही होती है। मीमांसा वेदान्त आदिक विचार वेदके वाक्यार्थ बिचारमें उपयुक्त होता है तर्क प्रामाण्य बिचार आदिमें उपयुक्त होता है। स्मृति पुराण आदिभी वैदिक आचार विचार के स्पष्टी करणमें ही प्रवृत्त हैं। इस तरह मन्त्र ब्राह्मण रुप ४ वेद, ६ अङ्ग, मीमांसा, तर्क, धर्मशास्त्र और पुराण ये चौदहों विद्या शब्दसे कहे गए हैं। इन चौदहोंमे वेद ही मुख्य हैं वेदोंमें भी ऋग्वेद ही सर्वत्र प्रथम माना गया है इसलिए और वेदोंसे पहले ऋग्वेदका ही व्याख्यान किया जाता है।

Members of the Executive Committee of the Institute are :—

President :—

1. Sir Deva Prasad Sarvadhikary, Kt. M.A., LL.D., C.I.E., C.B.E., O.B.E. Suri-Ratan etc.

Vice-Presidents :—

2. The Hon'ble Justice Manmatha Nath Mukerjee, M.A., B.L. (High Court, Calcutta).
3. M.M. Pandit Pramatha Nath Tarkabhusan, (Principal,Oriental Sec. Hindu University, Benares).
4. Dr. Surendra Nath Das Gupta M.A. Ph.D. (Cal.), Ph.D. (Cantab.), Principal, Sanskrit College, Calcutta.
5. Dr. Mahendra Nath Sircar, M.A., Ph.D., Professor, Presidency College, Calcutta.

Treasurer :—

6. Sir Hari Sanker Paul, Kt.

Members of the Committee :—

7. Acharya Sir Prafulla Chandra Roy, Kt., C.I.E., D.Sc., etc.
8. Mr. Jatindra Nath Basu, M.A., M.L.C., Attorney-at-law.
9. Mr. Hirendra Nath Datta, M.A., B.L., P.R.S., Vedanta-Ratna, Solicitor (Bengal Theosophical Society).
10. Mr. Santosh Kumar Basu, M.A., B.L., Mayor of Calcutta.
11. Mahamahopadhyaya Kaviraj Gananath Sen, Saraswati, L.M.S.
12. Mr. Shyama Prasad Mookherjee, M.A., B.L., M.L.C., Bar-at-law.
13. Dr. Ekendra Nath Ghosh, M.D., D.Sc. Medical College, Calcutta.
14. Prof. Benoy Kumar Sarkar, M.A., University of Calcutta.
15. Dr. Kalidas Nag, M.A., D. Litt. (Paris). Do
16. Dr. Beni Madhav Barua, M.A., D. Litt. (Lond.). Do
17. Dr. Satkari Mookerjee, M.A., Ph. D., Do
18. Prof. Amulya Charan Vidyabhusan, Vidyasagar College, Calcutta.
19. Mr. Kshitindra Nath Tagore, Secy., Adi Brahmo Samaj, Calcutta.
20. Swami Kamaleswarananda, Ramkrishna Mission.
21. Swami Satyananda, President, Hindu Mission.
22. Mr. Kiran Chandra Dutt, M.R.A.S. (Lond.), Secy. Vivekananda Mission, Calcutta.
23. Mr. Padmaraj Jain, Secy., Hindu Mahasabha.
24. Pandit Ayodhya Prasad, B.A., Arya Samaj.
25. Mr. Puran Chandra Nahar, M.A., B.L., Advocate—(Jain Community).
26. Mr. Maneckjee C. H. Rustomjee, M.A., LL.B. (Zoroastrian Community).
27. Mr. Tusar Kanti Ghosh, Editor, A. B. Patrika, Calcutta.

Hony. Secretary :—

28. Mr. Satis Chandra Seal, M.A., B.L.

Hony. Astt. Secretaries :—

29. Mr. Nepal Chandra Mukherjee, M.A.
30. Mr. Saroj Kumar Mukherjee, M.A., B.Sc.

Hony. Auditor :—

Mr. Kasi Sankar Mitra, B.A., A.S.S.A. (Lond), A.I.R.A. Incorporated Accountant.

RULES

1. One fascicules of the Vedic series is expected to be published every month containing the Text and commentaries—English and Vernacular translations and notes.

2. Every fasciculus will be of not more than 128 pages and not less than 100 pages.

3. Inland subscribers of every series shall have to pay Rs. 12/- (excluding postage) per twelve issues or Rs. 6/- (excluding postage) for six issues in advance, and an admission fee of Re. 1/-. Postal charges are Rs. 3/- per twelve issues.

4. Foreign subscribers shall have to pay 25s. for twelve issues (including postage) in advance.

5. Any person paying Rs. 100/- at a time will be registered as a life-subscriber for any particular series and he will get monthly publications of that series throughout his life.

6. Any person paying Rs. 500/- at a time will be registered as a patron and will get all the publications of every series throughout his life.

7. Prices for buyers (other than subscribers) will vary according to the bulk of the fasciculus.

8. Subscribers and life-subscribers are entitled to certain other privileges as contained in the Rules and Regulations which will be supplied to them after enrolment.

9. The Text and commentaries, the English, and the Vernacular portions will be printed in separate formes; and inland subscribers are entitled to get the original Text, English and any of the Vernacular portions, while foreign subscribers are entitled to get the original Text and the English portions. For additional copies of Vernacular portions, 4 As. per month will be charged for each copy. Each portion can not be sold separately.

10. The whole Ṛgveda-Saṃhitā will be published in course of five years, if not earlier, even by extra issues for which extra prices will be charged.

11. Twelve issues are expected to be out in course of a year and every part may not be out every month. Subscriptions of Rs. 12/- are charged for 12 parts.

12. Works of other series are expected to be published in book-forms whenever they will be ready and their prices will vary according to the nature and bulk of the books.

For further particulars, please refer to—

The Hony. Secretary,

INDIAN RESEARCH INSTITUTE,

55, Upper Chitpore Road, Calcutta (India)

Printed by [illegible] Dey at the Sreekrishna Printing Works
[illegible], Upper Chitpore Road, Calcutta.